

مسئلہ وحياتك اليه حيا

امت کے عظیم القدر اولیاء کرام کی عبارات کی روشنی میں اسکی تشریح
اور توضیح اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے مفصل جوابات

آئیف

مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

خلیفہ بریل

قلیہ سرشاہہ جنتا، سرشاہہ جنتا، سرشاہہ جنتا، سرشاہہ جنتا

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ	4	۱۸	پہلا مشاہدہ	36
۲	تعمیر	5	۱۹	بانی غیر مقلد نواب مدنی کی نظریہ	39
۳	دوسری قسم کے سماں	5	۲۰	غیر مقلد وحید الزمان کا قول	39
۴	فرق تاجیہ	6	۲۱	شاعر مشرق اور وحدۃ الوجود	41
۵	بانی کا صنوف میں غور قابل دست	7	۲۲	عینیت	46
۶	ذوقیات	8	۲۳	عینیت کا معنی قضاوی کی نظر میں	46
۷	وحدت کی اہمیت	10	۲۴	عینیت کا معنی بہلولی کی نظر میں	46
۸	مسئلہ وحدۃ الوجود پر دلائل	13	۲۵	ایک نامہ	47
۹	وحدت اور اتحاد	15	۲۶	حاجی صاحب اور عینیت	47
۱۰	وحدۃ الوجود کی تشریح	16	۲۷	مہر ڈاؤر عینیت	48
۱۱	شیخ ابوالخاسا کا فرمان	19	۲۸	ابن عربی اور عینیت	48
۱۲	مہر ڈاؤر مقلدین کی نظر میں	19	۲۹	ابن عربی کا دوسرا قول	48
۱۳	مورخ ابوالحسن کا قول	23	۳۰	مہر ڈاؤر کے پاس سونیا کی مراد	50
۱۴	مہر ڈاؤر وحدۃ الوجود	24	۳۱	پیر بہر علی شاہ اور عینیت	50
۱۵	توحید و جسمی	27	۳۲	قاضی شامہ اللہ اور عینیت	51
۱۶	شاہ ولی اللہ اور وحدۃ الوجود	33	۳۳	ہرماست	51
۱۷	شاہ ولی اللہ غیر مقلدین کی نظر میں	33	۳۴	حاجی صاحب اور ہرماست کا معنی	51

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۴۵	سکر	55	۴۴	شیخ الاسلام خزندی اور ابن عربی	74
۴۶	سکر آب حیات ہے	55	۴۵	شیخ قلب الدین شیرازی اور ابن عربی	74
۴۷	قاضی شامہ اللہ کا مکتب	56	۴۶	شاہ ولی اللہ اور ابن عربی	75
۴۸	کفر پریت	56	۴۷	حضرت شاعر رفیع الدین اور ابن عربی	75
۴۹	طول اور اس کی تعمیر	60	۴۸	شاعر مشرق اور ابن عربی	75
۴۰	نوبے اور آگ کی مثال	62	۴۹	نواب مدنی حسن اور ابن عربی	77
۴۱	شیخ ابوالحسن ماہری کی تحقیق	65	۵۰	نواب وحید الزمان کا قول	79
۴۲	ابن عربی کا ہرماست کی نظر میں	69	۵۱	داؤر غزنی کا سنہری فرمان	80
۴۳	حافظ ذہبی اور ابن عربی	71	۵۲	☆☆☆☆☆☆	☆☆

نام کتاب:.....مسئلہ وحدۃ الوجود

مصنف:.....حضرت مولانا محمود عالم صفدر ادا کاڑوی مدظلہ

کمپوزنگ:.....عمران طارق چھٹکوی

معاون:.....مولانا بشیر احمد صاحب

اشاعت:.....اول

سہ اشاعت:.....۲۰۰۸

تعداد:.....1100

قیمت:.....x

ملنے کا پتہ:.....اتحاد اہل السنۃ والجماعۃ ۸۷ جنوبی لاہور روڈ سرگودھا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لحمده ونصلی و سلم علی رسولہ الکریم اما بعد فا عوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم .

(۱) نبی اقدس کے بارے میں حق مثل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں اور صفات کو ذکر فرمایا ہے وہاں ذات نبوت کے لئے خاص طور پر دو صفات کو ذکر کیا ہے (۱) صفت بشیر (۲) صفت نذیر حق مثل شانہ اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں انا اول سلسلہ کبالحق بشیرا و لیلوا نبی اقدس ﷺ کی صفات اگرچہ ہزاروں سے متجاوز ہیں مگر کئی صفات دو ہیں جن کی طرف ذات حق نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے (۱) صفت بشیر (۲) صفت نذیر پھر رسول اللہ ﷺ کے بعد امت میں ان صفات کے دو تہ پیدا ہوئے صفت نذیر میں آنحضرت ﷺ کے دو تہ اور حضرات فقہاء کرام میں جیسا کہ قرآن میں فرمایا لیسلفھوا فی الدین ولیندروا قومہم (الایہ) کہ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی نقابہت کی صفت کو حاصل کریں پھر اپنی قوم کو ڈرائیں اور صفت نذیر میں حضور کے وارث ہیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صفت نذیر میں وارث فقہاء ہیں۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ بسوٹ کے خطبہ میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعل ولاية الائمة لیسلفھوا تمام تر نبیین اس اللہ کے لئے ہیں جس نے انہار کی ذمہ داری فقہاء کے لئے بنائی اور صفت بشیر میں رسول اللہ ﷺ کے دو تہ اور حضرات صوفیاء کرام ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزون میں ان کی طرف اشارہ ہے۔

انسان کے ظاہر کو سنوارنے کے لئے مسائل شرعیہ کی طرف احتیاجی ہوتی ہے جو حضرات فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں اور باطن کو سنوارنے کے لئے حضرات صوفیاء کرام کی قدم بومی اور جوتوں کو سیدھا کرنا پڑتا ہے جس طرح گاڑی کے چلنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو اور باطن میں پائیلوں وغیرہ بھی موجود ہو اسی طرح شریعت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن کے اندر کیفیت احسان موجود ہو تاکہ حدیث پاک عابد اللہ کناک قنوا فان لم تکن تروا فانہ یوراک یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گیاتو اللہ کو کچھ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یوں کچھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کا صدق بن سکنے عام انسان پر دو رکعت نفل پڑھنے بھی بھاری ہوتے ہیں لیکن جن

حضرات میں احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے ان کے لئے سینکڑوں فوائد پر مہنا آسان ہوتا ہے۔ غیر مقلدین حضرات چونکہ پورے دین کے ذمہ ہیں اس لئے وہ حضرات فقہاء کرام کے بھی مخالف ہیں جو ظاہر دین کے علمبردار ہیں اور حضرات صوفیاء کرام کے بھی مخالف ہیں جو باطن کو سنوارنے والے ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین حضرات فقہاء کرام کی عبادت پر تلبسات کر کے بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں اسی طرح حضرات صوفیاء کرام پر بھی بے جا اعتراضات کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے میں مصروف ہیں اس لئے کہ اعلان شہنشاہی سے من عادی و لیا فقد اذنتہ بالحبوب جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جنگ کے اندر دوسرے کی اہم ترین چیزوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے انسان کے پاس اس حیات قانی میں سب اہل و افضل سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے تو جس شخص کے ساتھ ذات ذوالجلال اعلان جنگ ہو جاتا ہے پھر ایمان پر خاتمہ اس کے مقدر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ .

صوفیاء کرام کی جن عبادت پر بدقسمت لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بعض عبادت کا تعلق معرکہ آرا و مسلک وحدۃ الوجود کے ساتھ ہے اس لئے آنے والے چند صفحات میں اس مسئلہ کی توضیح و تخریج اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

تعمیرید: مسائل کا ایک درجہ عقائد کا ہے دوسرا احکام کا تیسرا احسان کا۔ یہ تینوں دین کے شعبے ہیں جیسا کہ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں واضح طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر عقائد کی دو قسمیں ہیں (۱) ضروریات دین ہیں ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن میں سے ایک کے انکار یا تاویل باطل سے انسان دین اسلام سے اسی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ توحید، رسالت، ختم نبوت، قیامت، عذاب قبر، شفاعت، قیامت میں روایت باری تعالیٰ حیات یعنی علیہ السلام کے مسائل۔

دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے انسان اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احکام میں بھی کچھ احکام مجمع علیہ ہیں اور کچھ مختلف فیہ یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جن کے انکار سے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کے انکار سے انسان اگرچہ دائرہ

اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس کا دائرہ اہل سنت سے شروع یعنی ہوتا ہے۔ اور وہ اہل سنت سے نکل ان بہتر فرقوں میں سے کسی ایک کا فرد قسمت بن جاتا ہے جن کے متعلق آقا و جہاں نے ناری ہونے کی خبر دی ہے۔

تیسری چیز احسان ہے احسان میں اولیٰ درجہ مرتبہ کا ہے۔ لیکن ترہ افانہ ہر ایک اور اعلیٰ درجہ مقام مشاہدہ ہے ان تعبد اللہ کاتب کو۔ ترہ باقی کیفیت احسان حاصل کرتے ہوئے مختلف احوال و کیفیات اور مناسبات ذاتی حیثیت رکھتے ہیں اس میں سادگی یعنی سلوک طے کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا پھر وہ احوال و کیفیات نہ ہی عقائد کا حصہ ہیں نہ احکام کا کسی کے ذاتی یا کشتی خواب کو اس کی پوری جماعت کا عقیدہ قرار دینا یعنی تعصب اور جہالت کا شاخسانہ ہے جیسے ہر مسلمان کے خواب کا قرآن وحدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے ہاں قرآن وحدیث کے خلاف نہ ہو اور اگر خلاف بھی ہو تب بھی دیکھنے والا معذوری ہے اگرچہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ خواب میں غیر معرفت کے ساتھ احکام کا ہو جانا خواب دیکھنے والا معذوری ہوگا لیکن شریعت کے ہاں قابل مواظفہ نہ ہونا اس لئے کہ وہ اس میں بے اختیار ہے ہاں خواب دیکھ کر جس معرفت کے ساتھ خواب میں اختتام ہوا ہے بیداری میں اس پر بیوی ہونے کا دعویٰ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہر کشف کا قرآن وحدیث میں ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ ہی کسی کے کشف کو اس کی جماعت کا عقیدہ قرار دیا جاسکتا ہے صاحب کشف اپنے کشف میں بے اختیار ہونے کی وجہ سے بے گناہ ہے۔ یہ کیونکہ وہ ہم کی طرح مرفوع القلم ہے ہاں اس کو تسلیم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن وسنت کے خلاف نہ ہو۔ جو طرح بعض خواب عجیب و غریب ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام تو عام بلکہ خواص کو بھی سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح بعض کشف بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی اور بظاہر کتاب وسنت کے خلاف ہوتے ہیں ان کو شیطانی کہا جاتا ہے۔ یہ قشایہات کے حکم میں ہوتے ہیں جس طرح قشایہات کو عقائد و نجران کے پادریوں نے قرار دیا یا اس طرح شیطانی کو بھی عقائد قرار دینا نجران کے پادریوں کی تقلید ہے۔

فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے اس میں لفظ سنت میں ان کی نسبت جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے جو شخص معصوم ہیں اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو معصوم نہیں مانتے ہاں بزرگان رسول اللہ ﷺ ہم امت کے اجماع کو معصوم مانتے ہیں اس لئے کسی بھی فرد کی لغزش یا تقرد کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے کسی بھی

فحش کے قول کو دیکھا جائے گا کہ جماعت نے اس کو کیا درجہ دیا ہے اگر عقیدہ کے درجہ میں قبول کیا ہے تو وہ عقیدہ ہوگا اگر احکام کے درجہ میں قبول کیا تو وہ حکم ہوگا۔ اور اگر اس کو شیطانی کے اندر داخل کیا ہے تو وہ شیطانی ہے اس میں سے ہوگا یعنی نہ اس پر عمل ہوگا اور نہ اس کا قائل قابل مواظفہ ہوگا لغزش کسی آدمی کی ذاتی رائے جس کو جماعت نے قبول نہ کیا ہو اس کو جماعت کا عقیدہ قرار دینا کسی درجہ قابل مواظفہ ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کے لسان کی وجہ دراصل یہ ہے کہ تصوف میں نابینا لوگ صوفیاء کرام کی کتب کو دیکھتے ہیں اور انکی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنا پر اپنی فہم کے مطابق ان عبارات کو غلط مفہوم پرینا کر حضرات صوفیاء کرام کی حالت کے کہانی حاقبت کو تار کرتے ہیں۔

نااہل کے لئے مسائل تصوف میں غور و خوض قابل مذمت ہے

حضرت حاجی امداد اللہ کارنام صاحب شام امدادیہ لکھتے ہیں کہ:

ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود دریافت کیا حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سنی و سنی و طوائف کا ہے اس مسئلہ میں بکوفہ و شہ نہیں ہے معتقد علیہ تمامی مشائخ کا ہے مگر قول و اقوال اہل اللہ حال و نقد علی ہے یعنی اس مسئلہ میں یقین و تصدیق قلبی کافی ہے استتار اس کا لازم اور افشاء ناجائز ہے کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے بکوفہ و شہ نہیں بلکہ بحدہ ہے دقیق کیم عوام بلکہ علم مناظر ہیں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہتا اور دوسروں کو سمجھانا تک ممکن ہے بلکہ جن سوالوں کا سلوک نا تمام ہے اور وہ مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ تک بک نہیں پہنچے ہیں اس سے ضرر شدید ہوتا ہے اور کفر نفس سے چاہ الحادی و تعرضات میں پڑ جاتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ اس جگہ پر زبان درگشا واجب ہے (شام امدادیہ ص ۳۰)

حضرت امداد اللہ مہاجرینی فرماتے ہیں شیخ اشیروغ معصراور وہ من و بن ابن عربی لوگوں نے شیخ اکبر کا حال ان سے پوچھا فرمایا لہوسو زلدیق آدمی ان کے صحبت سے اعتراض کرتے تھے جب انہوں نے دعوت پائی لوگوں نے شیخ اشیروغ سے ان سے آخرت کا حال دریافت کیا ارشاد ہوا مات قطب الوقت من کان ولی اللہ تمام لوگ معجب ہوئے عرض کیا کہ کیوں ان کو زندیق کہہ کر ہم کو استفادہ سے محروم رکھا جواب میں فرمایا کہ وہ ولی اللہ بنی تھے لیکن جذبہ تقویٰ رکھتے تھے ہر چند مقرب بارگاہ تھے مگر قابل اتباع نہ

تھے آخر زمانہ میں مہذب ہو گئے تھے اور زبان ان کی انشاء اسرار میں بے اختیار ہو گئی تھی اگر تم لوگ ان کی صحبت میں رہتے تو گمراہ ہوجاتے کیونکہ غلبہ حال سے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو تمہارے سمجھ میں آنے کے قابل نہ تھیں اور عوام کے لئے نقصان رساں تھیں۔ اگر خیال رکھو تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا پس اس جگہ فرمانا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا منصب ہے کہ کس و ناکس بازار یوں سے مسئلہ وحدۃ الوجود وحدۃ الموجود کا ذکر کریں اور عوام کو قہور بہت ایمان اقلیدی رکھتے ہیں اس ایمان سے بھی بے نصیب کریں اس معاملہ میں گفتگو فضول ہے بلکہ نفاق و تہ اور عوام کا اعتقاد ضائع کرنا ہے (شامہ امداد صفحہ ۳۳)

امام شہرانی رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایسے تمام لوگوں کو جو کمال کشف کے کلام کے سمجھنے تک پہنچنے سے عاجز ہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ظاہر کلام مظہرین کے ساتھ قائم رہیں اس سے آگے تجاوز نہ کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمال کشف کے عطا کھو تو ایسے امور پہنچیں جو شاہدہ کے حقیق ہیں (اور شاہدہ عام نہیں) اور غیر اہل کشف کے عقائد ایسے امور پہنچیں جن پر ایمان رکھتے ہیں (اور ایمان عام ہے) (التبصیر الطربی ص ۵)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پس اگر مخاطب شخص عوام ہے ہوگا جو کہ فرق مراتب بخوبی نہیں کر سکتا تو اس کے سامنے اس مسئلہ کا بیان کرنا الحاد و زندقہ کا سبب ہوگا اسے احتراز کرنا واجب ہے جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث بخاری شریف کتاب العلم باب التخصیص العلم تو ادا تو م حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا حضرت معاذ کے آپ پر رہے تھے اے معاذ! انہوں نے عرض کیا میں حاضر ہوں حضور ارشاد آپ نے فرمایا جو کوئی صدق ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر آتش روزخ فرام کر دے گا سناؤ نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو بشارت نہ سناؤں حضور ﷺ نے فرمایا بھرا لوگ اعمال کرنے چھوڑ دیں گے۔ (فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۲۸، ۲۹)

ذوقیات

آخر چہترین احکام شریعہ کا استنباط کتاب و سنت سے فرماتے ہیں اس لئے ان احکام پر عمل کرنا کتاب و سنت پر ہی عمل ہے اس لئے ان کے فتاویٰ حجت شریعہ ہیں اس کے برعکس صوفیاء کرام جب مقام شاہدہ کی لذت چکھتے ہیں تو اپنے ذوقیات کو بیان فرماتے ہیں اور ذوقیات کے بیان کے لئے الفاظ کا دائرہ

ذوقیات کا بیان ہے۔ مثلاً جس نے خود سب نہیں چکھا آپ اسے الفاظ سے اس کی محاسن نہیں سمجھا سکتے وہ پوچھنے کا گواہ نہیں لکھا ہوتا ہے، آپ کہیں کے نہیں، سبب ضمناً تو ہوتا ہے مگر اس کی محاسن گزرتے مختلف ہے وہ کہے گا میں اسے لکھا ہوتا ہے، آپ کہیں کے نہیں آپ بات کو جتنا بڑھا حائے میں بات الجھتی ہی جائے گی اور آخر وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ تم جب عالم ہو کہ بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ ایک قاش سبب کی اسے کھلا دیں اب وہ اس کی محاسن چکھ لے گا مگر آپ اسے کہیں اب تم الفاظ میں اس فرق سمجھاؤ تو وہ بھی سمجھی گا کہ اسے کھلا ہی طرح آپ بچے کو الفاظ میں لذت جماع سمجھا نا چاہیں تو حیرت و ناکامی کے سوا کچھ نصیب نہ ہو گا۔ بے اولاد و عورت کو آپ مانتا کی محبت الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں جب وہ خود بیان من جائے گی اب لہریس کے سمجھا لے ہی اسے مانتا چاہنا چل جائے گا۔ تو صوفیاء کے مقامات ذوقی ہیں وہ ہر مقام پر یہی لغوہ نکاتے ہیں بخدا نہ دانی تا نہ چینی (خدا کی قسم جب تک نہ ہو کہ نہ جان سکوں کہ ذکر اللہ کیا ہے) اور غیر مقلدین ذوقیات کو الفاظ کے بیانوں سے ناپتے ہیں اس لئے ضللو و اضللو کا مصداق بنتے ہیں۔ دیکھئے چینی چینی ہے اس کی محاسن کو صاحب ذوق ہی جانتا ہے اگر بلغم کے غلبہ سے زبان قوت ذوق کھو چینی ہو تو اس بے ذوق زبان کے لئے چینی اور ریت برابر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صاحب ذوق کے سامنے بے ذوق کی بات کو کوئی بے ذوق ہی قبول کر سکتا ہے۔ اور اگر خدا خواست غلبہ مفرا سے ذوق بالکل بکھڑکا ہو اور وہ چینی کو کڑوا کر ہر قرار دے اور وہ بد ذوق چینی کی مخالفت کتب میں لکھنی شروع کر دے کہ چینی زہر ہے اس سے بچو اور چینی پیچنے والوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو لکھنے لوگ ذوقیات میں صاحب ذوق کی ہی بات مانتیں گے بے ذوق کو پتہ اور مدد و تہ سمجھیں گے اور بد ذوق کے داویلے اور ظل غماڑے پر کوئی لکھنا کسان بھی نہ دھرے گا۔

موجود غیر مقلدین کا صوفیاء کرام کے خلاف داویلا اپنی جہالت کا سر شہ اور ایک احتقان غلظت فرماؤ ہے ان کا ایمانی ذوق بکرا ہوا ہے۔ اعتقاد علی السلف کی بجائے اکابر سے بدگمانی اور اسلاف پر بد زبانی ان کا اور ڈھنا بچھوٹا ہے اور نگر آخرت تو ان کے قریب ہے بھی نہیں مگر اس وجہ سے یہ ہدایت سے محروم ہیں۔ اور کتنے جاہلوں کو انہوں نے راہ ہدایت سے مگراہ اور محروم کیا مگر اہی کا پہلا سبب اللہ والوں سے دشت ہے دوسرا سبب اہل اللہ سے نفرت ہے اور آخری سبب اللہ والوں سے عداوت۔ جس پر اللہ

تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

وحدت الوجود کی اہمیت

عالم اسلام کے مابین از مورخ ابوالحسن عدوی اس مسئلہ کی اہمیت کے بارے لکھتے ہیں:

اس مسئلہ کا اثر شیخ اکبرؒ کے زمانہ کے بعد اتنا گہرہ گیا کہ عالمگیر تھا کہ کہا جاسکتا ہے کہ صوفیاء فلاسفہ اور شعراء میں نوے فیصد اس مسئلہ کے قائل یا اس سے مرعوب ہو کر اس کے مہو بن گئے ہیں شیخ سے اختلاف کرنے والے زیادہ تر محدثین فقہاء اور وہ علماء ہیں جن کو علمائے ظاہر کہا جاتا ہے ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ سخاوی، ابویحییٰ، مفسر شیخ الاسلام عزالدین ابن عبد السلام، حافظ ابو زرعہ، شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی، ملا علی قاری، علامہ سعد الدین آشتیانی، مہتمم اللہ جیسے نامور علماء اور آئینوں تھے۔

یہ حضرات اگرچہ اپنے علم و فضل سب و سنت پر وسیع اور گہری نظر اور علوم دینیہ میں تبحر کے لحاظ سے بہت فائق تھے لیکن ایک دو کوشمعی کر کے اہل تصوف و حقائق کو ان میں سے کسی کا حقائق و علوم باطنی کا رمزا شہناہ تسلیم نہیں اس لئے ان کی مخالفت کو الناس اعداء ما جہلوا لوگ جس کو جانتے نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کے عام اصول پر محمول کیا گیا (تاریخ دعوت عزیمت ص ۳۶، ۳۷) شیخ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

جیسا کہ اوپر کہا گیا مسلک وحدۃ الوجود کی تردید اور شیخ اکبرؒ پر تنقید کرنے والے زیادہ تر علوم ظاہر کے دریا کے غواص اور حقیقت و معرفت کے کوچہ ریاضت و مجاہدہ کی دنیا اور معارف و حقائق اور عملی تجربات اور ذوق سے نا آشنا تھے اس لئے اس مشرب کے ذوق آشنائی کی تنقیدات کو یہ کہہ کر ناقابل اعتبار قرار دے دیتے تھے۔

لذت سے زشتیاسی بخرا تاہی

اور

چوں نادیدہ حقیقت ہے السان ذوند

(تاریخ دعوت عزیمت ص ۲۱، ۲۲)

مولانا نذیر احمد عیسیٰ شارح مشنوی مولانا نارمہ رحمہ اللہ اس ضمن میں رقمطراز ہیں:

واضح ہو کہ وحدۃ الوجود کا مسئلہ دوسرے مسئلہ کے بغیر مسئلہ ہے جس کی بناء پر صدیوں سے اہل خواہر اور صوفیاء میں طغیانات اٹھ چلا آتا ہے بزرگان سلف قدیم اس مسئلہ پر اشارات کرتے آتے ہیں اور صوفیاء علیہ اس مسئلہ کو معرفت کی جان سمجھتے ہیں طبقہ سلف کے گزر جانے اور ہجرت نبویہ سے پانچ سو برس متعین ہونے کے بعد اس مسئلہ میں صوفیاء کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ وحدۃ الوجود کا اور دوسرا وحدۃ الشہود کا قائل کہا جاتا (ملاح العلوم شرح مشنوی مولانا نارمہ)

وحدۃ الوجود کی تشریح و توضیح کے بعد صاحب ملاح العلوم وحدۃ الشہود کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہجرت سے پانچ صدی بعد صوفیاء کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ وحدت الوجود کا قائل ہے اور اس مسئلے پر تقریرات اور پروردی ہو چکیں۔ دوسرا گروہ صوفیاء سلف کے ان اشارات کی تامل کرتا ہے اور اس کو سکرا و اشتراق پر محمول کرتا ہے ان حضرات کو وحدۃ الوجود کی واقعیت سے انکار ہے اور فرماتے ہیں کہ سارے کب بعض اوقات وحدۃ الوجود کا احساس ہوتا ہے لیکن نفس الامر میں وہ واقع نہیں جیسے کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے حالانکہ نفس الامر میں وہ موجود و منظور ہوتے ہیں لیکن دن کے وقت اور آفتاب کے غلبہ سے ان کا نور مضمحل ہو جاتا ہے پس یہ وحدۃ جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے دراصل وحدۃ الشہود ہے شیخ علاء الدین سہروردی اور بہت سے دیگر حضرات حقیقہ میں سے اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ اور ان کے اتباع حاکمین میں سے وحدۃ الشہود کے قائل ہیں۔

جس طرح شیخ اکبرؒ کی الدین، ابن عربی رحمہما اللہ نے وحدۃ الوجود (جو پہلے سے مسلمان صوفیاء میں موجود تھا) کو مرتب اور باضابطہ طور پر پیش کیا جس کے سبب یہ ان کی ذات سے منسوب ہو کر رہ گیا اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی جنہیں نظریہ وحدۃ الشہود کا بانی تصور کیا جاتا ہے نے پہلے سے موجود اس تصور کو باضابطہ و باقاعدہ طور پر پیش کیا جس سے اس تصور نے ایک نظریہ کی صورت اختیار کر لی ہر دو نظریات کو اسلامی تصوف میں بڑی اہمیت حاصل ہے اگرچہ عام طوراً نہیں متفقاً و نظریات سمجھا جاتا ہے مگر بہت سے خواص کے نزدیک ان میں تضاد نہیں کچھ کے نزدیک وحدۃ الوجود وحدۃ الشہود کا متمم ہے اور کچھ حضرات وحدۃ الشہود کو وحدۃ الوجود ہی کی ایک تعبیر بتاتے ہیں۔

مسئلہ وحدۃ الوجود پر دلائل

وحدت الوجود کی قرآنی بنیاد

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شى عليم .

وہ اللہ تمہارا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے ہر مگر حضور سرور عالم ﷺ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر ایک دعا کی صورت میں یوں فرمائی ہے۔

اللهم انت الاول فليس قبلك شى وانت الاخر فليس بعدك شى وانت الظاهر فليس فوقك شى وانت الباطن فليس دونك شى .

اے اللہ تو اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو آخر پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں اور تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی شے نہیں اور تو باطن ہے پس تیرے سوا کوئی شے نہیں۔

از روئے تعلیمات قرآن اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ہمارا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ ہم سے قریب ہے، اقرب ہے، وہ ہمارے ساتھ محیط ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا اس سے کیا ربط ہے؟

وحدت الوجود اس عقیدہ لا تخیل کا کل ہے قرآنی تعلیمات کی رو سے ہمارے اپنی ذات کے عرفان ہی سے حق تعالیٰ کا عرفان ممکن نظر آتا ہے اس لئے سب سے پہلے عرفان نفس حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

مجملہ تمام اشیاء کائنات ہمارى ذات پر بھی لفظ شى کا اطلاق ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی اشیاء کے متعلق ارشاد فرمایا ہے)

الما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون . (يسين آية ۸۲)

اس کا حکم یہی ہے، وہ جس شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ وہ ہو جاتی ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ کی تحقیق وحدۃ الوجود کے بارہ میں صاحب شام امدادیہ لکھتے ہیں کہ

ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود دریافت کیا حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح و مطابق ہوا ہے اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے معتقد علیہ قرآنی مشائخ کا ہے مگر قول و اقرار نہیں البتہ حال و تقدیر ہے یعنی اس مسئلہ میں تین و تصدیق لفظی کافی ہے استمار اس کا لازم اور افشاء ناجائز ہے کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ جگہ سے دقیق کہ ہم عوام بلکہ علم ظاہر میں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسروں کو سمجھانا تک ممکن ہے بلکہ جن صوفیوں کا سلوک ناقص ہے اور وہ مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ قلب تک نہیں پہنچے ہیں اس سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مگر نفس سے چاہ الہاد و تفر شلالت میں پڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ منہا اس جگہ پر زبان روکنا واجب ہے (شام امدادیہ ص ۳۰)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مدعی الحجہ ۱۲۹۲ھ کو نانوتہ میں بعد جلسہ دوم مدرسہ دیوبند اس وقت مفتی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور چند آدمی بیٹھے تھے فقیر راقم محمد جمال الدین عثمانی عد نے قاسم الخیرات مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی سے ذکر کر دیا کہ قاضی عنایت علی منگھوری رڈکی میں کہتے تھے کہ میں نے مولوی محمد قاسم سے وحدۃ الوجود کا ثبوت چاہا با صواب جواب نہ پایا یہ بات کیونکر ہے مولوی صاحب موصوف نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی سے کون کوئی کہے تو سمجھاؤں شہود اور دوردوردوں درست ہیں۔ قاضی صاحب ممدوح ایسے غبی ہیں کہ انکی تمام کو وہ اقلیدس میں سے اس وقت کہ ہم نے پرہی نہ تھی، ہانچیں یا نویں الہی شکل اول مقالہ اقلیدس لکھ کر جو ثبوت مانگا مل نہ کر سکے پھر آپ بتائیں کہ وحدت الوجود کو کیا سمجھیں گے کوئی اس مادہ کا آدی گفتگو کرے اور کہے چنانچہ احترام قاسم کے نام مولانا کا مکتوب ایک بڑی جہت سے اس سے مراد جمال قاسمی ہے جس مکتوب میں حضرت نانوتوی نے مسئلہ وحدت الوجود اور حیات انبیاء علیہم السلام بیان کیا ہے۔ (فیوض صحتی ص ۹۳)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آیت مذکورہ بالا میں خطابِ شی سے ہو رہا ہے یعنی امرِ کن کی مخاطبِ شی سے یہاں دو احتمال ہیں۔

(۱) یا تو وہ شی جس سے خطاب ہو رہا ہے خارج میں موجود ہے (۲) یا معدوم ہے۔

پہلی صورت میں امرِ کن کا خطاب تحصیل حاصل ہے خارج میں موجود شی کا موجود ہونا ہے معنی ہے۔ اگر شی معدوم محض ہے تو پھر خطابِ باطل ہوگا کیونکہ معدوم محض مخاطب کیسے ہو سکتی ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ شی جسے ارادہ الہی خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے، جو امرِ کن کی مخاطب علما تو ثابت ہوگی یا ذہنی وجود کے ساتھ اور خارجِ معدوم ہو جو وہی اشیاء کی اسی عدیّت خارجی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ دلالت کرتا ہے۔

وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ (مریم الایہ ۱۹)

قبل از خلق تو کوئی شے نہ تھی یعنی معدوم تھا وجود خارجی نہ رکھتا تھا جس نے تجھے خلق کیا

ان نصوص سے دو باتوں کا اثبات ہوتا ہے۔

(۱) ہر شے قبل از تخلیق حق تعالیٰ کی معلوم ہے اس کا ثبوت علمی ذات حق میں متحقق ہے۔ قبل از خلق خالق کو اپنی مخلوق کا علم ضروری ہے اور تحقیق کے بعد بھی وہ حق تعالیٰ کی معلوم ہے لہذا شے کی ماہیت معلوم ہے علم الہی میں ثابت اور اس کی ذات پر عارض یا ذات میں مندرج۔

(۲) ہر شے خارج مخلوق ہے حق تعالیٰ اس کا خالق ہے اشیاء کی ذات قبل تخلیق علم الہی میں ثابت ہیں ثبوت علمی رکھتی ہیں، معلوم ذات حق ہیں، صور علیہ حق ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں یہی ایمان ثابت کہلاتی ہیں۔ یہی امرِ کن کی مخاطب ہیں اور یہی جو علیہ باطن سے ہیں (ظاہر و خارج) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی اعتبار سے تمام عالم کا ممکن الوجود ہے بالآخر موجود ہے۔ علما و خوارِ باطن اس لئے کہ اشیاء ذات الہی کی صور علیہ ہیں اور اسی سے قائم ہیں خارج اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے حکم ہی سے وجود خارجی پائی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں وجود کو مستعار لے رہی ہیں کمال تخلیق وجود خارجی سے عاری تھیں معدوم اشیاء تھیں اور ممکن لیکن شیئا کا مصدر اطلاق ہے۔ اب ہم خالق و مخلوق کی ذات (عالم و معلوم) کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے اس کی نوعیت پر غور کرتے ہیں ذات خالق اور ذات مخلوق میں بے تاویل و بے احتمال اصطلاحِ ثمریت ثابت ہوتی ہے ایک مثال پر غور کریں کہ ایک مصور نے اپنے ذہن میں موجود ایک باغ کے تصور کو تصویر کی صورت پر وہ پینٹ کیا باغ بحیثیت صورت علم مصور کے ذہن میں پایا جاتا ہے اور اپنے وجود ذہنی کے لئے ذہن مصور کا محتاج ہے یعنی قائم بذات نہیں قائم بالآخر ہے۔ مصور کا ذہن اس کا مقوم ہے مقوم

ہے، خود قائم بذات مصور کا بنایا ہوا نقش ایک صورت ہے یعنی متعین و متحیر ہے محدود و عقیدہ ہے غرض ذہن اور صورت ذاتی مصور اور تصویر کی معنی میں ایک نہیں نقش نشان نہیں نہ نقش نقاش ہے دونوں میں مفاہرت لگی پائی جاتی ہے اسی طرح بالاشیاء و بانجائیں یہ کہا جاسکتا ہے ذات حق (عالم) اور ذات اشیاء (معلوم) خالق و مخلوق میں غیرت لگی پائی جاتی ہے ذات حق بذات موجود ہے قائم بذات ہے اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم ارادہ و قدرت و سماعت بصرات کلام جملہ صفات وجودی سے متصف ہے اس کے برخلاف ذات اشیاء اپنی نفسہ شان عدیّت رکھتی ہیں کیونکہ انہیں وجود ذاتی نہیں یا اپنی اصل و ماہیت کے لحاظ سے صورت علمی ہیں اور اس لئے بالآخر ثبوت علمی یا وجود ذاتی رکھتی ہیں وجود ذاتی نہ ہونے کا نام عدم ہے عدم اضافی نہیں جو حق تعالیٰ اور پھر ان ذات عدیّت میں نہ صفت حیات ہے نہ علم نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت، نہ بصرات، نہ کلام بلکہ یہ ذات عدیّت جملہ صفات عدی سے متصف ہیں اب جو ذات وجود صفات وجودیہ سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے ہو سکتی ہے، اور فعل اس کا ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیت امکانیہ و فعلیہ کا تصور کیا جاسکتا ہے جن کو کسبیت بھی کہا جاتا ہے، یہی اس کی ذاتیات ہیں جو ذات وجود صفات و افعال سے محروم ہو اور محض ثابت فی العلم ہوں اس سے آثار کثرت بھی ناممکن ہے ذات حق ذات خلق، عالم معلوم کا پرتی ہے۔

حضرت امام ولی اللہ کے ہم بزرگوار حضرت شیخ محمد صاحب جو حضرت شاہ عبدالرحیم کے استاذ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ وجود عالم معلوم ہے عدم واجب کیونکہ بر تقدیر وجود عالم واجب یا تو خارج از عالم ہوگا تو محدود ہوگا اور محدود واجب نہیں ہو سکتا یا داخل عالم ہوگا پس طول لازم آیا، حالانکہ حق تعالیٰ طول منزہ ہے اور اسی عدم کمالات من جمیع الوجود بھی ضروری اصطلاح سے لہذا یہ بات متعین ہو گئی کہ عالم مہارت ہے تحقیقت وجود کے تعینات اعتبار سے یا بالفاظ دیگر لیاں کہہ سکتے ہیں کہ عالم بذات خود معدوم ہے اور پھر موجود بالآخر ہے اور وہ غیر اس کا مقوم ہے (انفاس العارفین ص ۱۰۱)

وحدت اور اتحاد

اصل فہم کے ہاں یہ مسلم اصول ہے کہ ہر کثرت کسی وحدت کی طرف سمت آتی ہے مثلاً دنیا میں کڑھامرد و عورتیں ان کی ساری کثرت ایک لفظ انسان میں سمت آئے گی اس کو وحدت انسانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس وحدت میں سارے انسان آگے گمبہ نمی ہی رہا، اسی امتی ہی کا فخر فرمایا رہا اور مسلمان

مسلمان، باپ باپ ہی رہا اور بیٹا بیٹا ہی، بہن بہن ہی رہی، بیوی بیوی ہی۔ اب اگر کوئی غیر مقلد جاہل وحدت انسانیت کا معنی اتحاد انسانیت کرے کہافر مسلمان سب ایک ہو گئے بہن اور بیوی کے احکام ایک ہی ہو گئے باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں رہا۔ پھر وحدت انسانیت کے قائلین کو گالیاں دینے لگے تو اس کو اپنے عقل کا نام کرنا چاہیے اسی طرح حیوانیت کی ساری کثرت وحدت حیوانیت میں سمٹ آئی اب اگر کوئی منکر تصوف یہ مطلب سمجھ کہ چونکہ میں اور خنزیر دونوں وحدت حیوانیت میں آ گئے ہیں اس لئے میں خنزیر ہوں اور پھر خنزیر میں ہوں اور یوں کہے کہ میری ماں اور تیرا چونکہ دونوں وحدت حیوانیت میں شامل ہیں اس لئے میری ماں کہتا ہے اور ہر کتیا میری ماں ہے۔ اسی طرح اجسام کی کثرت وحدت جسمانیت میں آ گئی اب اگر کوئی مخالف تصوف یہ کہے کہ میرا باپ بھی جسم ہے اور پاخانہ کی ڈھیری بھی جسم ہے یہ دونوں وحدت جسمانیت کے فرد ہیں اس لئے میرا باپ پاخانہ ہے اور ہر پاخانہ میرا باپ ہے۔

کاش! منکرین تصوف وحدت اور اتحاد کا مطلب سمجھ لینے تو لذت و گمراہی کے گڑھے میں نہ گرتے اور خضر الدین والا اثرہ کا صدقاً نہ بنتے لیکن دیہاتی لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو اس پر لاشی نہیں مارتا اس کی مت مارتا ہے۔ عارفین کہتے ہیں

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میشش اندر طعنہ پاکاں زند

اسی طرح وجود کا لفظ ایسا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں پر بولا جاتا ہے تو وحدت وجود میں خالق اور مخلوق دونوں آ گئے تو اس اعتبار سے وحدت الوجود کا قول کر لیا گیا لیکن خالق خالق ہی رہا اور مخلوق مخلوق ہی، واجب واجب ہی رہا اور ممکن ممکن ہی۔ اور اس میں اتحاد کا قول کفر ہے۔ شیخ اکبر جو فرماتے ہیں اسما الصول بالاتحاد لہو من مقالة اهل الکفر والالحاد اگر کسی مغلوب الحال کی کلام سے ایسی بو آئے تو وہ محذور ہے جب مغلوب الحال بخون کی طرح مرفوع الحکم ہے تو پھر اس پر اعتراض کیا کیا اس پر اعتراض کرنا شریعت کی کھلی مخالفت نہیں؟

وحدۃ الوجود کی تشریح:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ تمام کمالات حقیقۃ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور مخلوقات کے کمالات عارضی طور پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور حفاظت کے طور پر ان میں موجود ہیں ایسے

دور کو اصطلاح میں دجوجلہ کہتے ہیں (اور اصطلاح کا معنوس ہونا ضروری نہیں جیسے اصول حدیث کی اصطلاحات کہ ایک بھی ان معنوں میں قرآن وحدیث میں نہیں) اور ظل کے معنی سایہ کے ہیں سوسائے سے نہ سمجھا جائیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور یہ عالم اس کا سایہ ہے بلکہ سایہ کے وہ معنی ہیں جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر سایہ رہتے ہیں یعنی آپ کی حمایت اور پناہ میں ہیں۔ اور ہمارا امن وعافیت آپ کی توجہ کی بدولت ہے اسی طرح ہمارا وجود بدولت عنایت خداوندی ہے اس لئے اس کو دجوجلہ کہتے ہیں پس یہ بات یقیناً ثابت ہوئی کہ ممکنات کا وجود حقیقی اور اصلی نہیں ہے عارضی اور ظلی ہے اب اگر وجود ظلی کا اعتبار نہ کیا جائے تو صرف وجود حقیقی کا ثبوت ہوگا اور وجود کو واحد کہا جائے گا یہ وحدت الوجود ہے اور اگر اس کا بھی اعتبار کیجئے کہ آخر کچھ تو ہے بالکل معدوم تو نہیں تو ظاہر حقیقی سے کسی مقام پر ساگ کہ وہ نظر نہ آوے (جیسے نور آفتاب کے سامنے ستارے یا جگنو کی روشنی یہ وحدت اشہود ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ نور بافتاب نور آفتاب سے حاصل ہے اگر اس نور و ظلی کا اعتبار نہ کیجئے تو صرف آفتاب کو نور اور بافتاب کو تاریک کہا جائے گا یہ مثال وحدت الوجود کی ہے اور اگر اس نور کا بھی اعتبار کیجئے کہ اس کے کچھ تو آثار خاصہ ہیں گو وقت ظہور آفتاب کے وہ بالکل مسلوب النور ہو جاوے یہ مثال وحدت اشہود کی ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اختلاف لفظی سے ماں دونوں کا ایک ہے اور چونکہ اصل اور ظل میں توئی تعلق ہوتا ہے اس کو اصطلاح صوفیاء میں عنینت کہتے ہیں عنینت کا یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے یہ تو صریح کفر ہے پتا نہ صرف صوفیاء متحققین اس عنینت کے ساتھ غیرت کے بھی قائل ہیں پس یہ عنینت اصطلاحی ہے نہ کہ لغوی۔ مسئلے کی حقیقت تو اس قدر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے کلام منثور یا کلام منظوم میں پایا جاوے تو حالت مسکّر کا کلام ہے نہ قابل ملامت ہے اور نہ قابل نقل وقلید (تعلیم الدین ص ۹۶)

تقدب الارشاد حضرت مولانا عبداللہ بھلوی رحمہ اللہ مسئلہ وحدت الوجود کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

عنینت کا ایک معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کا مکمل طور پر اس طرح ایک ہونا کہ ان میں کسی قسم کا بھی فرق نہ ہو اور غیرت کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا تقابلاً امتیاز یا فرق ہو اس معنی میں عنینت وغیرت میں کاظم ہے جس میں دونوں کا کسی گل میں جمع ہونا محال ہے اور لغوی معنی بھی یہی ہے اور اسی میں اکثر

عراق استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کوئی شے باری تعالیٰ کی عین ذات نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ عینیت کے تو ذکر وہ بالاعتبار بھی لیے جائیں اور غیریت کے معنی ہوں کہ وہ چیزوں میں سے کسی ایک کا دوسری کے بغیر موجود ہو سکتا، عینیت وغیرت کے اس معنی میں باہم تداخل نہیں مگر تضاد ہے یعنی دونوں ایک عمل پر صادق نہیں آسکتے مگر تلفیح ہو سکتے ہیں یہ منطقیین کی اصطلاح ہے اس تفسیر سے بھی ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت نہیں بلکہ غیریت ہے اس لئے کہ مخلوقات بدون باری تعالیٰ کے موجود نہیں ہو سکتی لیکن باری تعالیٰ بدوں مخلوقات کے پہلے بھی موجود تھے۔ عینیت کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ ایک شے کا اپنے وجود میں دوسری شے کی طرف محتاج ہونا، گو دوسری پہلی کی طرف محتاج نہ ہو اور غیریت کے وہی پہلے والے معنی کہ وہ چیزوں میں کسی قسم کا تغایر یا تباہی یا فرق ہونا یہ اصطلاح صوفیاء کی ہے جس کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت بھی ہے کیونکہ مخلوقات اپنی ذات میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے گو ذات باری تعالیٰ اس اعتبار سے مبرا ہے اور غیریت بھی ہے۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں لاکھوں طرح کے فرق ہیں جیسا کہ فرمایا:

انتم الفقراء الی اللہ واللہو الغنی الحمید .

تم سب اللہ تعالیٰ کے ہر طرف محتاج و تابع ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح غنی و بے نیاز ہے۔

گو اس تیسرے معنی کے اعتبار سے صوفیاء تمام مخلوقات کو عین باری تعالیٰ کہتے ہیں مگر بعض اوقات ایک تہیہ اور بھارتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کی طرف احتیاج کا علم و معرفت بھی حاصل ہو اور اس عقیدے کے معنی کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں صوفی عارف کے لئے عینیت کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ دوسری مخلوق اس عرفان سے خالی ہے پھر بعض اوقات اس قید پر ایک قید بڑھا دیتے ہیں کہ ایسی معرفت میں اس قدر اشتراق ہو کہ خود مخلوق بلکہ اپنی ذات و ہستی کی طرف بھی التفات نہ رہے۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملتہ تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے جس سے نہ کسی عالمی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ کسی عالم کو تو حش اس کے سمجھنے کے لئے نہ فلسفی ہونے کی حاجت ہے نہ کسی مابعد الطبیعیاتی فلسفہ یا نظریہ کی ضرورت، نہ بندہ کی بندگی میں کوئی فرق آیا نہ خدا کی خدائی یا تہذیب سے اس سے کوئی تقصیر آیا جو احمد اللہ تعالیٰ (کدائی تہذیب تصوف) فائدہ ہر امت کا یہ معنی نہیں کہ ہر اور ایک ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کسی کو ہستی قابل

اظهار نہیں بلکہ اسکی ہستی لائق شمار ہے اور باقی کی ہستی کے سامنے خالی کی کوئی ہستی نہیں پس وحدۃ الوجود کا معنی ہے وجود ایک ہونا پس حقیقہ وجود ایک ہی ہے اور وحدۃ الوجود کا معنی ہے شہود ایک ہونا یعنی واقع میں تو متعدد ہستیاں ہیں مگر سب کو ایک کا شاہد ہوتا ہے اور دوسرے سب کا علم ہیں پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الوجود میں اختلاف لفظی ہے فاقہم (معاف بہلولی ص ۱۱۶ ج ۴)

اسی طرح شیخ ابو الرضاء نے فرمایا:

ایک مرتبہ علماء اور عرفاء کی ایک بڑی مجلس میں سے مسئلہ وحدۃ الوجود ثابت کیا اور منطقیین کی عبارات سے حتم کیا عقلی و لفظی دلائل پیش کئے لیکن وحدۃ الوجود کا ذکر نہ کیا سب نے اس کو قبول کیا دیکھو اہل رسوم کا تعصب الفاظ سے اس طرح زیادہ ہوتا ہے (انفاس العارفين ص ۱۰۲)

اسی طرح آپ نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ:

وجود عالم دوم کے مرتبہ میں ہے اور حق تعالیٰ وجود خاص ہے ایک عارف نے کہا ہے کہ وجود کل میں ساری ہے کیونکہ موجود حقیقی اور مہوم میں باہم تضاد ہے اور ان کے درمیان جامع نہیں جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب دریا سے بہید ترین اشیاء میں سے ہے۔ (انفاس العارفين ص ۱۰۲)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

محمد و اہل بانی غیر مقلدین کی نظر میں

اس کے چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

- (۱) حضرت محمد و اہل بانی رحمہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی تہذیبی مساعی اور ان کی تحریک احیائے دین کے اثرات قازی سلطان محمد بن الدین اور گزلبند زبیر عالمگیری کی حیات مستعار تک باقی رہے (تحریک اہل حدیث ۱۸۱)
- (۲) ایسے تہذیب و تاراجوں میں جبکہ ہر طرف کفر و ظلمات رسم و رواج بدعات و بیہوشی اور فواحش و منکرات کی آمدیں بلکہ طوفانوں میں سے ۹۹ جمعہ نصف شب ۱۳ اشوال کو ایک عہد ساز نابینہ عصر شخصیت نے جنم لیا جس کو عرف عام میں شیخ احمد ہندی فاروقی کہا جاتا ہے۔ (ایضاً ص ۱۶۶)
- (۳) جب قلمت دہرا کی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آفتاب عالم تاب کا طلوع ہونے کا حکم دیتے ہیں جس

سے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور دن کی روشنی چہار داگ عالم میں پھیل جاتی ہے مسلمہ اصول پر فرعون اور موسیٰ کے تحت کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایسی (مجدد الف ثانی جیسی) عبرتی زبان شخصیت کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ استقامت کا پھاڑ بن کر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر انشا و صاف دیتے فرماتے ہیں (ایضاً ص ۱۶۶)

(۳) شیخ احمد کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال کی یہ باجمعی حقیقت واضح کرتی ہے۔

گردن نہ جھکی جس کی جہاںگیر کے آگے ✨ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی اجرار
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا گنجان ✨ اللہ نے بروقت جس کو کیا خبر دار
(ایضاً ص ۱۵۳)

(۵) شیخ احمد وہ پہلے حنفی عالم ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد کشف والہام جمونی حکایات اور سن گھڑت کرامات کی بجائے کتاب و سنت پر رکھی اور سب سے پہلے کتاب و سنت سے براہ راست مستفادہ کی کوشش کی اور اپنے مکتوبات میں واضح کیا کہ اسلام کا منبع دین کا مصدر اور ماخذ صرف کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ ہیں (ایضاً ص ۱۴۳-۱۴۴)

(۶) شیخ مجدد براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کے طہر و دار اور داعی تھے (ایضاً ص ۱۵۵)

(۷) حضرت مجدد الف ثانی کی خلاصہ ذمہ ساعی، جرأت حوصلہ، تحمل، استقامت اور اخلاص کی بدولت تقریباً ایک صدی تک ان کے اثرات و ثمرات زندہ باقی رہے (ایضاً ص ۱۵۵)

(۸) جناب اسماعیل علیؒ لکھتے ہیں:

امام ربانی کے مکتوبات اور مجدد اعظم کی تعلیمات نے جو صورت چھو لگا تھا اس نے بتدریج حشر کی صورت اختیار کر لی (تحریک آزادی فکر ۱۶۹)

(۹) ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان اور تلامذہ ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا (ایضاً ص ۳۲۷)

(۱۰) ہندوستان کی تحریک احیائے عقیدہ جس کی ابتداء حضرت سید احمد رضا ہندی نے فرمائی (ایضاً ص ۳۲۷)

(۱۱) حضرت مجدد رحمہ اللہ سے شاہ ولی اللہ کے ابناء کرام تک یہ تمام مصلحین عقلمند غاہری اعمال میں عموماً

عملی اللہ کے پابند تھے لیکن وہی طور پر تین مقاصد کی تکمیل ان کا مطمح نظر تھا۔ تصوف کے علاوہ میرزا ج میں اعمال (ایضاً ص ۳۲۳)

(۱۴) حضرت مجدد نے مکتوبات میں بدعات کے خلاف کس قدر کڑی تنبیہ فرمائی ہے (ایضاً ص ۳۲۳)

(۱۳) اکثر اسرار مولانا داؤد غزنویؒ کے حالات میں لکھتے ہیں ایک بار جب میں نے مولانا سے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ کی جلد اول عاریہ مانگی تو مولانا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اس کتاب کو میں نے آج تک کبھی اپنے سے جدا نہ کیا اور نہ کسی دوسرے کو یہ کتاب عاریہ دیتا (سوانح داؤد غزنوی ص ۸۹)

(۱۳) حکم شریعتی جاتی مولانا داؤد غزنویؒ کے حالات میں لکھتے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ ہاموم حضرت مولانا کے زیر مطالعہ رہتے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ نیشنل کے زمانہ کا زیادہ وقت مکتوبات کے مطالعہ میں گزارتا ہوں (ایضاً ص ۱۱۳)

(۱۵) نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس اپنے مکتوبات میں بدعت قرار دیا ہے (ماثر صدیقی ص ۳۴)

(۱۶) نواب وحید الزمان لکھتے ہیں اللھم ایڈنی فی تالیف ہذا کتاب و انعامہ بالارواح المقدسة من الانبياء و الصالحين و الملائكة المقربين سيما روح امامنا الحسن بن علی و روح شیخنا عبد القادر الجیلانی و روح شیخنا ابن نسیمة الحرانی و روح شیخنا احمد المجدد الالف ثانی (بدیۃ المہدی ص ۴)

ترجمہ: اے اللہ اس کتاب کی تالیف میں اور اس کی تکمیل میں میری مدد فرما انبیاء و صالحین کی ارواح مقدسہ سے خصوصاً حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم اور ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی روح سے اور ابن نسیمہ حزقیؒ کی روح سے اور ہمارے شیخ مجدد الف ثانیؒ کی روح سے نواب صاحب مجددیؒ کی روح کو مدد کا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کر رہے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو ہزار سال کا مجدد بنایا تھا ذیل میں مجدد صاحب کے کد تیب میں سے چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں جن سے مجدد صاحب کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو گا فرماتے ہیں۔

یہ معرفت دین کی بنیاد اور حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے علم کا خلاصہ ہے یہ معرفت کہ جس کے لئے حق تعالیٰ نے اس حقیر بندہ کو برگزیدہ اور مخلص کر لیا ہے آج تک کسی دلی اور بزرگ نے بیان نہیں کیے (مکتوبات ص ۳۳۵ ج ۲)

(۲) یہ علوم انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و الخیر کی مشکوٰۃ سے مقتبس ہیں جو اللف ثانی کی تہذیب کے بعد جمعیت و رافت کے طور پر تازہ ہوئے ہیں اور تروتازہ ہو کر ظاہر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف کا صاحب اس اللف کا مجدد ہے (ص ۳۳۵ ج ۲)

(۳) جاننا چاہیے کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد گزرتا ہے لیکن سو سال کا مجدد اور ہے اور ہزار سال کا مجدد اور ہے جس قدر سو اور ہزار کے درمیان فرق ہے اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ دونوں مجددوں کے درمیان فرق ہے اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو اس امت میں اسٹوں کو پہنچاتا ہوتا ہے اسی کے ذریعے پہنچتا ہے، خواہ اس وقت کے اقطاب و اوتاد ہوں خواہ ابدال و نچبہاء (ص ۳۳۵ ج ۲)

(۴) معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے جو مقصود سمجھتا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے اور ہزار سال کی دعا قبول ہو گئی (ص ۳۴۰ ج ۲)

اسے فرزند! ہاں جو اس معاملہ کے جو میری پیدائش سے مقصود تھا ایک کارخانہ عظیم میرے حوالہ فرمایا! (ص ۳۴۱ ج ۲)

(۶) بایں یہ رحمہ اللہ اگر سرکہ کے باعث اس طرح کہہ دوں تو مناسب ہے لیکن جنید سے جو گھوگا مدعی ہے اسی قسم کا کلام صادر ہونا نہایت ہی ناخوش اور نامناسب ہے لیکن کیا کرے وہ حقیقت معاملہ سے واقف ہی نہیں ہوئے اور دروایے عظمت کے تصور سے کنارے تک نہیں پہنچے (ص ۳۴۹ ج ۲)

معلوم ہوا جنید بغدادی اور بایں یہ لبطای رحمہما اللہ جیسے حضرات جس مقام تک نہ پہنچ سکے مجدد صاحب کو خدا تعالیٰ نے پہنچا دیا۔

حضرت مولانا حسین علی واں پھردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”بعد ازاں فرمودند کہ حضرت مجدد ہم وزن ہزار سال اولیاء اللہ“۔

اس کے بعد حضرت (خواجہ محمد عثمان رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ حضرت امام ربانی مجدد اللف ثانی

رحمہ اللہ ہزار سال اولیاء کے ہم پلہ ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا ”در مکاشفات امام ربانی مجدد اللف ثانی مقامیست در غیرت یک نفسی احد الصحت ذاتی لازم آں مقام است حضرت امام اعظم کوئی رحمہ اللہ از جملہ رؤسا این اقطاب است و اولیاء اہل اقطاب آں مقام نبودند اما از اں مقام نصیب و افراد شہید از روحانیت حضرت امام ہمام امام اعظم رحمہ اللہ فیض خاصہ بطریق کمال مجدد اللف ثانی رحمہ اللہ را سیدہ است“۔

حضرت مجدد اللف ثانی رحمہ اللہ کے مکاشفات میں ایک مقام ایسا ہے کہ محبت ذاتی اس مقام کے لئے لازم ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کوئی رحمہ اللہ اس مقام کے اقطاب کے رؤسا میں سے ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ اس مقام کے اقطاب میں اگرچہ نہیں لیکن انہیں اس سے وافر حصہ نصیب ہوا حضرت امام اعظم کی روحانیت سے خاص فیض بطریق کمال حضرت مجدد اللف ثانی کو پہنچا ہے۔

مشہور مؤرخ مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں:

اس طرح حضرت مجدد و عدۃ الوجود (جو صدیوں تک عالی استعداد ساکین و عارفین اور ذہینوں کے علماء اور خواصین کا مسلک رہا ہے) کی نئی اور اس کے سب سے بڑے علمبردار و شارح شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی (جن کے علوم و معارف نکات و اسرار اور کمالات روحانی کا انکار کا بارہ ہے) کے علوم مقام کی حیثیت سے عند اللہ اور اخلاص کا انکار کے بغیر بلکہ بلند الفاظ میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک اضافہ فرماتے ہیں اور ایک نئی یافت و دریافت کا اعلان کرتے ہیں جو ایک طرف عقیدہ جمہور مسلمین کتاب و سنت اور شریعت حقہ کے مطابق ہے دوسری طرف وہ پیچھے کی طرف لے جانے اور ایک بڑے گروہ کے علوم و تحقیقات پر ملاحظہ و پیمائش کے بجائے اک ایسی چیز کا اضافہ کرتا ہے جس سے نصوص شریعیہ اصول فقہیہ اور سیرائیس و آفاق کشفیات و تحقیقات میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔

مجدد اللف ثانی رحمہ اللہ شیخ اکبر کے بارے میں اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ”مفسر شیخ محمد الدین کو تہذیب میں سمجھتا ہے لیکن ان کے وہ علوم جو جمہور کے عقائد اور کتاب و سنت کے عقابہر کے خلاف ہیں ان کو خطا اور مضر سمجھتا ہے لوگوں نے ان کے بارے میں مفراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ سنا نہ روی سے دور جا پڑے ہیں جب جماعت شیخ پر زبان طعن و ملامت دراز کرتی ہے اس میں شک

نہیں کہ دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ میان روی سے دور چل پڑے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ شیخ محمد بن الدین متولین جن میں نظر آتے ہیں اور ان کے اکثر معارف جو اہل حق کے خلاف ہیں خلافت و صواب نظر آتے ہیں (مکتوب نمبر ۲۶۶ دفتر اول)

حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الوجود

فرماتے ہیں مسئلہ وحدۃ الوجود میں شیخ علاؤ الدین کا خلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے اور اس کی نظر امور کی قباحت پر ہے اگرچہ اس کا خلاف کشف کی راہ سے بھی ہے کیونکہ صاحب کشف ان کو فہم نہیں جانتا اس لئے کہ یہ مسئلہ احوال غریبہ اور معارف عجیبہ پر مشتمل ہے ہاں اس مقام پر میں ٹھہرا بنا اچھا نہیں اور انہی احوال و معارف پر کفایت کرنا مناسب نہیں۔

سوال :- اس صورت میں میں مشائخ باطل ہوں گے اور جن ان کے کشف و مشہود کے برخلاف ہوگا۔

جواب :- باطل وہ ہوتا ہے جس میں صدق کی بوند ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اہل احوال معارف کا باعث جن تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے یعنی جن تعالیٰ کی محبت یہاں تک غالب آ جاتی ہے کہ انکی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان نہیں چھوڑتی اور غیر و غیرت کا اسم و رسم محو لاشے کر دیتی ہے اس وقت سکر و غلبہ حال کے باعث ماسوا کو محو ممانعت ہے اور جن تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں دیکھتے۔ یہاں باطل کیا ہے اور بطلان کہاں ہے اس مقام میں جن کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے بزرگواروں نے جن تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو اور اپنے غیر کو قربان کر دیا ہے اور اپنا انداز اپنے غیر کا نام و نشان نہیں چھوڑا باطل تو ان کے سایہ سے بھاگتا ہے یہاں سے حق ہی حق ہے اور حق ہی کے لئے ہے علمائے ظاہر بین ان کی حقیقت کو کیا پائیں اور ظاہری مخالفت کے سوا اور کیا سمجھیں اور ان کے کمالات کو کیسے حاصل کر سکیں۔ (مکتوبات ج ۲ ص ۱۳۸)

حضرت مجدد الف ثانی کا شمار اگرچہ وحدۃ الشہود کے ائمہ میں ہوتا ہے مگر وہ بھی وحدہ الوجود والوں کی فہمی نہیں کرتے نیز ایک زمانہ تک وہ خود اس کے قائل رہے۔

حضرت مجدد الف ثانی کے اس ارتقائی سفر کے احوال جاننے اور اجمال کی مختصر تفصیل پیش کرنے کے لئے آپ کے چند مکتوبات کا اہل الترتیب حاصل مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

مکتوبات امام ربانی کے دفتر اول کے مکتوب نمبر ۳۱ میں جس کا تعارفی عنوان کچھ یوں ہے کہ تو حید و جود کی ظہور اور حق تعالیٰ کے قرب اور معیت ذاتی کی حقیقت اور اس مقام سے گزر جانے کے ماہان میں سب چند سوال و جواب کے جو اس مقام کی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں (دفتر اول ص ۷۵)

اس مکتوب میں حضرت مجدد نے اپنے اوپر لگائے جانے والے اس الزام کا جواب دیا ہے کہ وہ وحدت الوجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس مکتوب میں حضرت مجدد نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ ان کے والد صاحب مشرب وحدۃ الوجود اور مروثی طور پر نہیں بھی اس مشرب سے از روئے علم لطف و لذت حاصل تھا پر ان کی بیعت ثانی حضرت خواجہ محمد باقی سے ہوئی تو ان کی طریقت کی مشق سے ان پر تو حید و جود کی منکشف ہو گئی اور اس کشف میں اس قدر زیادتی ہوئی کہ مرتبہ وحدۃ الوجود کے تمام اسرار و رموز ان پر منکشف ہو گئے اس راہ میں وہ سچی ذاتی سے بھی مشرف ہوئے جس کے بعد عدم محض کے سوا کچھ نہیں وہ سکر وقت اور غلبہ حال سے مغلوب رہے اور یہ کیفیت بہت مدت تک قائم رہی اور سالوں کے بعد ناگاہ حق تعالیٰ کی عنایت و مہمانت در پیغ غیب سے میدان ظہور میں آئی اور بے چوٹی اور بے چگونگی کے چہرہ دکھا چھنے والے پردہ کو دور کر دیا وہ پہلے علوم جو اتحاد اور وحدت الوجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونے لگے اور احاطہ اور سر بیان اور قرب اور معیت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئی تھی پوشیدہ ہو گئی اور یقینی طور معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کے علوم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں سے کوئی نسبت ثابت نہیں حق تعالیٰ کا احاطہ اور قرب علمی ہے جیسے اہل حق کے نزدیک ثابت اور مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی جزا سے اور جن تعالیٰ کسی چیز سے تھم نہیں ہے۔ خدا خدا ہے اور عالم عالم حق تعالیٰ ہیوں بچکوں ہے اور عالم اسرار چوٹی اور چگونگی کے داغ سے داغدار ہے بچکوں کو چوں کا عین نہیں کہہ سکتے، واجب ممکن کا عین اور قدیم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتا منتہی العدم جائز العدم کا عین نہیں بن سکتا حقائق کا انقلاب عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور ایک کو دوسرے پر حمل کرنے کا ثبوت کلی طور پر منتہی ہے (مکتوبات ص ۶ دفتر اول)

حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر تو حید و جود کی مخالف علوم و معارف منکشف ہوئے تو میں بہت پرے ہوا کہ چونکہ میں تو حید و جود ہی کو کلی ترین منزل جانتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میری معرفت اہل نہ ہو جائے لیکن جب سارے اجاب ائمہ گئے اور حقیقت کا حقد منکشف ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ عالم ہر

چند صفاتی کمالات کا آئینہ اور اسمائے ظہورات کا جلوہ گاہ ہے لیکن مظہر ظاہر کا مین اور اصل کا مین نہیں ہے جیسے کہ توحید وجودی والوں مذہب ہے (ایضاً ص ۶، ۷، ۷۷)

اس ضمن میں حضرت مجددؑ نے اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح واضح کیا ہے مثلاً کسی اہل فن عالم نے چاہا کہ اپنے مختلف کمالات کو ظاہر کرے اور اپنی پوشیدہ خوبیوں کو واضح کرے تو اس نے حروف اور آوازوں کو ایجاد کیا اور ان حروف اور آوازوں کے آئینوں میں اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کیا اس صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آواز جو ان مخفی کمالات کے لئے آئینے اور مظہر ہیں ان کمالات کا مین ہیں یا بالذات ان کمالات کو محیط ہیں یا بالذات ان کے قریب ہیں یا ان کے ساتھ معیت ذاتی رکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان دلالت اور مدلولیت کی نسبت ہے حروف اور آواز ان کمالات پر صرف دلالت کرنے والے ہیں اور وہ کمالات اپنی محض غیر متعینہ حالات پر ہیں وہ تئیں جو پیدا ہوئی ہیں وہی اور خیالی ہیں حقیقت میں ان تئوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں لیکن چونکہ ان کمالات اور حروف اور آوازوں کے درمیان ظاہریت اور مظہریت اور مدلولیت و دلالت کی نسبت ہے تو یہی مناسبت بعض عارضوں کے باعث بعض لوگوں کے لئے ان وہی تئوں کے حاصل ہونے کا باعث بن جاتی ہے حالانکہ وہ کمالات حقیقت میں ان تمام تئوں سے خالی اور پاک ہیں (مکتوبات ص ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵)

حضرت مجددؑ اپنے اسی مکتوب میں توحید وجودی کے حامل حضرات کی کیفیات و محسوسات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کو توحید کے مراقبوں کی کثرت ان احکام پر لے آتے اور بعض کو محض توحید کا علم اور اس کا حکم اور ان احکام کے ساتھ ایک ہم کا ذوق بخشتا ہے۔ توحید کی یہ دونوں صورتیں معلول اور ضعیف ہیں اور علم کے دائرہ میں داخل ہیں ان کا حال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کچھ حضرات کے لئے ان احکام کا نشاۃ غلبہ محبت ہے کیونکہ محب کی محبت کے غلبہ سے محبوب کا غیر لگا ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسا نہیں کہ حقیقت غیر موجود ہی نہیں ہوتا۔

یہ بات عام طور پر کہی گئی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ وحدۃ الوجود کی منزل سے گزر کر منزل شہود تک پہنچے اور وحدۃ الوجود و علم الیقین میں ہے جبکہ وحدۃ الشہود کا تعلق مین الیقین سے ہے خود حضرت مجددؑ نے بھی اپنے ایک مکتوب میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے۔ اس مکتوب کا تعارفی عنوان ہی خط

مکتوبات میں لکھنے کے لئے کافی ہے۔

اس بیان میں کہ توحید وجودی کی ہے شہودی اور وجودی اور وہ جو ضروری ہے توحید شہودی ہے جس کا مطلق ہے اور توحید شہودی مطلق شرع کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتی برخلاف توحید وجودی کے اور ان کے احوال کے اقوال کی جو توحید وجودی میں نظر کرنے والے ہیں توحید شہودی کی طرف تاویل کرنی چاہیے تا جو حقیقت کی عکاسی نہ رہے اور توحید شہودی مرتبہ مین الیقین میں سے ہے جو حیرت کا مقام ہے اور جب اس مقام سے گزر کر حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کے احوال و اقوال سے کنارہ کرتے ہیں اور اس قسم کے مناسب سوالوں اور جوابوں اور روشن مثالوں کے بیان میں (مکتوبات ص ۳۰۷، ۳۰۸)

حضرت مجددؑ اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنے اس مکتوب نمبر ۴۳ میں جو فرید نے شیخ فرید کے نام لکھا توحید کی دو اقسام توحید وجودی اور توحید شہودی بیان کی ہیں اور ان کی لطافت اس طرح فرمائی توحید شہودی ایک کو دیکھنا یعنی ایک کے سوا سوا لک کچھ مشہود نہیں ہوتا اور توحید وجودی ایک موجود کو جانتا ہے اور اس کے غیر کو ناپویدہ سمجھتا اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود اس ایک کا مظہر جلوہ گاہ خیال کرنا پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم ہے اور توحید شہودی مین الیقین کی قسم ہے توحید وجودی اس راہ کی ضروریات سے ہے کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر ثابت نہیں ہوتی اور مرتبہ مین الیقین اس کے سوا میر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک کو غلبہ کے ساتھ دیکھنا اس کے سوا کے نزدیکے کوسلزم ہے خلاف توحید وجودی کے کہ وہ ایسی نہیں یعنی ضروری نہیں ہے کیونکہ علم الیقین بغیر اس معرفت کے حاصل ہے کیونکہ علم الیقین اس کے ماسوی کی لٹی کوسلزم نہیں ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اس ایک کے علم کا غلبہ اس کے ماسوی کے علم کی لٹی کوسلزم نہیں ہے مثلاً ایک شخص کو آفتاب کے وجود کا علم حاصل ہو گیا تو اس یقین کا ماہ اس بات کوسلزم نہیں ہے کہ ستاروں کو اس وقت نیست و نابود جانے لیکن جب آفتاب کو دیکھے گا اس وقت ستاروں کو نہ دیکھے گا اور آفتاب کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آئے گا اور اس وقت بھی جبکہ ستاروں کو نہیں دیکھا وہ جانتا ہے کہ ستارے نیست و نابود نہیں ہیں بلکہ جانتا ہے کہ ستارے موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں اور سورج کی روشنی میں مغلوب ہیں اور یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت میں ستاروں کے وجود کی لٹی کرتے ہیں انکار کے مقام میں ہے اور جانتا ہے کہ یہ معرفت صحیح نہیں ہے پس توحید وجودی کی جس میں ما

سوائے ذات حق کی لئی ہے عقل و شرع کے ساتھ مخالف ہے برخلاف توحید شہودی کے کہ ایک کے دیکھے
میں کچھ مخالفت نہیں ہے مثلاً آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت ستاروں کی لگی کرنی اور ان کو معدوم سمجھنا
مخلاف واقع ہے لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنا کچھ مخالف نہیں ہے بلکہ وہ نہ دیکھنا بھی آفتاب سے
دیکھے اور یہ دیکھنا حق الیقین میں ہے۔ (ایضاً ص ۲۰۸)

اس طویل اہتساب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے نظریہ وحدۃ الوجود کو
مخلاف عقل و شرع خلاف شریعت پاکر اسے عقل و شرع کے مطابق کرنے کی سعی بلیغ فرمائی ہے اس سلسلہ میں
انہوں نے بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر شریعت کے مخالف دکھائی دیتے ہیں انہیں توحید و وجودی کی
بجائے توحید شہودی پر محمول کر کے ان سے مخالفت دور کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً حسین بن منصور حلاج کے
اقوال کو کہتے اور حضرت بایزید بسطامی کے سجائی راظم شانی بکارنے سے متعلق فرماتے ہیں۔

بجز اور ما سب یہ ہے کہ ان اقوال کو توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور مخالفت کو دور کیا جائے
جب ما سوائے حق ان کی نظر سے غلطی ہو گیا تو غلبہ حال کے وقت اس قسم کے الفاظ ان سے سرزد ہوئے اور حق
کے سوا اس کے غیر کو ثابت نہ کیا اور انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ حق ہے اور میں نہیں ہوں جب وہ اپنے آپ کو
نہیں دیکھتا تو اثبات نہیں کرتا نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا اور اس کو حق کہتا ہے کہ یہ خود کفر ہے اس جگہ کوئی یہ نہ
کہے کہ اثبات نہ کرنا لئی تک پہنچا رہتا ہے اور وہ صحیحہ توحید و وجودی ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اثبات نہ کرنے
سے لئی لازم نمی آتی بلکہ اس مقام میں حیرت ہے احکام سے سب کے سب ساقط ہوئے ہوتے ہیں اور
سجائی میں بھی حق تعالیٰ کی تنزیہ ہے نہ اس کی اپنی تنزیہ ہے کہ وہ بالکل اپنی نظر سے دور ہو چکا ہوا ہے اور کوئی
حکم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس قسم کی باتیں مقام بین الیقین میں جو مقام حیرت ہے بعض لوگوں پر
ظاہر ہوتی ہیں جب اس مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کی باتوں سے کنارہ کرتے
ہیں اور حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے (ایضاً ص ۲۰۹)

حضرت مجدد توحید و وجودی کو تنگ کو چھوڑا اور توحید شہودی کو شاہراہ قرار دیتے ہیں اپنے پیروں و مشدک
ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ معرفت کی پناہ والے ہمارے قلب کا حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کچھ
مدت توحید و وجودی والوں کا مشرب رکھتے تھے اور اپنے رسالوں اور خطوں میں بھی اس کو ظاہر فرماتے تھے

وہ اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ میں ڈالا اور اس
کی غلطی سے غلامی پیشی میں عبدالحق جو حضرت قدس سرہ کے تخلص یاروں میں سے ہیں بیان کرتے
ہیں کہ مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے بین الیقین سے معلوم ہو گیا کہ
توحید و وجودی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہے۔ اس سے پہلے جانتا تھا مگر اب ایک حق الیقین حاصل
ہوا ہے اور یہ فقیر بھی کچھ مدت تک حضرت قدس سرہ کی درگاہ میں اسی توحید کا مشرب رکھتا تھا اور اس طریق
کی تاکید میں مقدمات کھنڈی بہت ظاہر ہوئے تھے لیکن خدا تعالیٰ کی عنایت نے اس مقام سے گزر کر اس
مقام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا شرف فرمایا۔ (ایضاً ص ۲۱۱)

حضرت مجدد اپنے مکاشفات و واردات بیان کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب نمبر ۲۹ جلد اول
میں توحید میں مرتبہ حق الیقین (مقام جمع الجمع) کا فزادہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں جانتا چاہیے کہ
اس دور میں کہ جب اول مرتبہ میں سرگرمیوں میں لائے اور فنا سے ہٹا کے ساتھ شرف فرمایا تو جب اپنے
دور کے ذرات میں سے ہرزہ میں نظری توحین تعالیٰ کے سوانہ پایا اور ہرزہ کو اس کے شہود کا آئینہ معلوم
ہوا اس مقام سے پھر حیرت میں لے گئے، جب ہشیاری میں لائے تو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر
ذرت کے ساتھ حق تعالیٰ کو پایا نہ ہرزہ میں اور پہلا مقام اور اس دوسرے مقام کی نسبت بہت نیچے نظر آیا پھر
حیرت میں لے گئے جب ہوش میں لائے تو اس مرتبہ میں حق سبحانہ کو نہ عالم کے متصل نہ اس کے منقطع اور
عالم میں داخل اور نہ اس سے خارج معلوم کیا اور معیت اور اعلا اور سریان کی نسبت جس طرح کڑا ولی
تعالیٰ بالکل معنی ہو گئی باوجود اس کیفیت پر مشہود ہوا بلکہ اس طرح پر کہ گویا محسوس ہے اور عالم بھی اس وقت
ہوا تھا لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ یہ نسبت مذکور کچھ نہ رکھتا پھر حیرت میں لے گئے جب ہوش میں لائے تو
معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو عالم کے ساتھ اس نسبت مذکورہ کے سوا ایک نسبت اور ہے، اور وہ نسبت مجہول
نسبت ہے حق تعالیٰ مجہول الکیلیت نسبت سے مشہود ہوا پھر حیرت میں لے گئے اور جب اس مرتبہ میں
حاصل ہوا اور ہوش میں لائے تو حق تعالیٰ اس مجہول الکیلیت نسبت کے بغیر اس طرح مشہود ہوا کہ
اس کے ساتھ کوئی نسبت نہ رکھتا نہ معلوم الکیلیت نہ مجہول الکیلیت اور اس وقت عالم اسی خصوصیت سے
ہوا اور اس وقت ایک خاص علم عنایت ہوا جس کے باعث ہرزہ شہود کے حاصل ہونے کے باوجود خلق اور

حق تعالیٰ کے درمیان کوئی مناسبت نہ رہی اس وقت مجھے جیسا یا گیا کہ اس صفت کا مشہود ذات حق کی حق نہیں ہے حق تعالیٰ اس سے برتر ہے۔ (ایضاً ۵۰ ج ۱)

آخر میں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عزیر! اگر قسم کو احوال کی تفصیل اور معارف کے بیان کرنے میں جاری کروں تو سخن دراز ہو جائے خاص کر تو حید و جود کی اور ظلیف اشیاء کے عالم معارف اگر بیان کیے جائیں تو جن لوگوں نے اپنی عمریں تو حید و جود میں گزاری ہیں۔ معلوم کر لیں اس دریاے بے نہایت سے قطرہ بھی حاصل نہیں کیا پھر بے تعب کی بات ہے کہ وہ لوگ اس درویش حید و جود والوں سے نہیں جانتے اور تو حید کے مسکین علماء سے سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنی کوتاہ نظری سے سمجھے بیٹھے ہیں کہ تو حیدی معارف پر اصرار کرنا ہی کمال ہے اور اس مقام سے ترقی کرنا سرانقصان (ایضاً ۵۱)

حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ بقا جو جذبہ کی جہت سے ہو خواہ کسی قسم کا جذبہ ہو سکر ہے نہیں کیونکہ جذبہ میں غلبہ محبت ہوتا ہے۔ اور غلبہ محبت کو سکر لازم ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک وحدت الوجود قائل ہونا غلبہ محبت کے سبب ہے کیونکہ محبت کی نظر میں غلبہ محبت سے سوائے محبت کے اور کوئی شے نہیں رہتی۔ اور وہ اسوائے محبت کے سب کی نفی کا حکم دیتا ہے اگر سکر محبت میں نہ ہوتا تو اس کے محبوب کا دیدار اسوائے شہود سے مانع نہ ہوتا اور وہ وحدت وجود کا حکم نہ کرتا حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ نئے مطلق کے بعد سے اور سلوک کا نہایت ہے اس کا نشاۃ اور مہرہ اور محمود معرفت ہے۔ سکر کو اس مقام کچھ دخل نہیں اب ہم حضرت مجددؑ کے اس طویل مکتوب نمبر ۲۹۱ کی طرف آتے ہیں، جس میں انہوں نے تو حید و جود اور تو حید و جود کی مراتب اور ان کے متعلقہ معارف بیان کئے ہیں ابتداءً مکتوب حضرت مجدد رحمہ اللہ بتاتا ہے تو حید و جود کی باعثة یا تو مراقبوں کی کثرت مشق ہوتا ہے۔ یا غلبہ پہلی صورت میں جو شخص کلہ طیبہ کا معنی لا جو وہ اللہ جہت سے معنی تو حید کی کثرت مشق سے اس معرفت نقیض اس کے قوت تنجید میں بندہ چاہتا اور اس قسم کی تو حید تامل و تخیل کے بعد سلطان خیال کے غلبہ باعث ظاہر ہوتی ہے۔ مجدد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ تو حید صاحب تو حید کی موضوعہ و مفروضہ ہوتی اس لئے معلول ہے اور اس کا عامل ارباب حال میں سے نہیں کیونکہ ارباب حال ارباب قلوب ہوتے

اور اس حید کے حال کو اپنے مقام قلب کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف علم ہی علم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لئے تو حید و جود کا نشاۃ جذبہ قلبی اور محبت ہوتی ہے پہلے وہ اذکار و مراقبات میں مشغول رہتے ہیں اور پھر اپنی کوشش یا صرف سابقہ عنایت سے مقام قلب تک پہنچ جاتے ہیں اور جذبہ پیدا کرتے ہیں اس مقام پر اگر ان پر تو حید و جود کی ظاہر ہو جائے تو اس کا سبب محبت محبوب کا غلبہ ہوگا جس نے محبوب کے ماسوا کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چونکہ وہ محبوب کے ماسوا کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی جانتے ہیں اس لئے محبوب کے ماسوا کسی کو موجود نہیں جانتے اور اگر اس قسم کے ارباب قلوب کو اس مقام سے عالم کی طرف لے جائیں تو اپنے محبوب کو ذات عالم میں سے ہرزہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور موجودات کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کے آئینے اور مظہر سمجھتے ہیں اور اگر کھل فضل ربانی سے مقام قلب سے نکل کر مقاب القلوب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں تو یہ تو حیدی معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوئی تھی زائل ہونے لگی ہے اور جو جن جن معارج عروج میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ زیادہ نامناسب پاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض اس معرفت والوں کے طعن و انکار تک پہنچ جاتے ہیں شیخ محمد ان معرفت تو حیدی والوں کے متعلق اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان سلوک کا کاتب اس معرفت والوں کے انکار سے کنارہ کرتا ہے ورنہ ان کے طعن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے انکار و طعن کی مجال تب ہوتی جبکہ اس حال والوں کا اس حال کے ظہور میں اپنا قصد و اختیار ہو جب ان کے ارادے کے بغیر ان سے یہ معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس حال میں مغلوب ہیں اس لئے معذور ہیں اور پھر اسے معذور پر طعن کی کیا مجال لیکن اس قدر جانتا ہے کہ اس معرفت کے اوپر ایک اور معرفت ہے اور اس حال کے ماسوا اور حالات ہے اس مقام کے مجبوس بہت سے کمالات سے رکے ہوئے ہیں اور بیچارہ مقامات سے محروم ہیں (ایضاً ۶۵)

تو حید و جود کی ماننے والوں کے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ مجددؑ نے ایک تیسرے گروہ کا تعارف کرایا ہے جس کا مقام پہلے دونوں سے ارفع ہے اسی مکتوب نمبر ۲۹۱ میں فرماتے ہیں ارباب تو حید میں ایک گروہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشہور میں اجملاک و اضمحلال یعنی نفاذ استراق کمال طور پر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مشہود میں معضل و معدوم رہیں اور ان کے وجود

کے لوازم سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو یہ لوگ انا کے رجوع کو اپنے اد پر کفر جانتے ہیں اور نہایت کاران کے نزدیک فناء بخستی ہے مشاہدہ کو بھی گرفتاری جانتے ہیں ان میں سے بعض اس طرح فرماتے ہیں کہ اشتہی عہد ما مالا اعود ابتدا میں ایسا عہد چاہتا ہوں کہ ہرگز جس کا وجود نہ ہو یہی لوگ محبت کے مقتول ہیں اور حدیث قدسی من قتلہ فانا دینہ (جس کو بیش قتل کروں میں ہی اس کا خون بہا ہوں) انہی کی شان میں ثابت ہے ہمیشہ وجود کے ذریعہ ہار رہتے ہیں اور ایک لمحہ آرام نہیں پاتے کیونکہ آرام غفلت میں ہوتا ہے اور دوام استغراق کے ہوتے ہوئے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی (ایضاً ۶۶۷)

اس تیسرے گروہ کے بارے میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ توحید کی اخیر قسم توحید کی تمام اقسام سے اعلیٰ ہے اور اس معرفت کے حال اس وارد کے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ اس وارد کو ان پر کسی مصلحت کے لئے لائے ہیں اور چاہے کہ اس معرفت کے وسیلہ سے ان کو سکر سے محو میں لائیں اور تسلیم دیں (ایضاً ۶۸۸)

مجدد توحید کی سراسر اقسام کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔

توحید کی اس اخیر قسم کا مشاہدہ اس حقیر کو کشف و ذوق کے طریق پر معلوم نہ تھا ان دو پہلی وجوہوں ہی کو جانتا تھا البتہ اس قسم کے ساتھ ظن رکھتا تھا اسی واسطے اپنے رسالوں اور مکتوبوں میں انہی دو وجوہوں کو بلکہ دو دم کو لکھا ہے اور توحید وجودی کو اسی میں ٹھس کر لیا ہے لیکن جب ارشاد پناہی قبلہ گاہی کے رحمت فرمایا جانے کے بعد مزار شریف کی زیارت کی تقریب سے بلند و محروم دہلی میں جانے کا اتفاق ہوا اور عید کے روز ان کی زیارت شریف کے لئے گیا تو ارشاد مبارک کی طرف توجہ کرنے کے اثناء میں ان کی روحانیت مقدسہ سے پوری پوری توجہ ظاہر ہوئی اور کمال غریب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ کو جو حضرت خوبہ احرار قدس سرہ سے مخصوص تھی مرحمت فرمایا جب اس نسبت کو اپنے آپ میں معلوم کیا تو ان علوم و معارف کی حقیقت کو بطریق ذوق پالیا اور معلوم ہوا کہ ان میں توحید وجودی کا مشاہدہ انہماک قلبی اور غلبہ محبت نہیں بلکہ اس معرفت سے مفہوم اس غایت کی تحقیق ہے مدت تک اس معنی کے اظہار کو مناسب نہ دیکھا لیکن چونکہ بعض رسائل میں وہی سابقہ دو چیزیں مذکور ہوئی تھیں جن سے بعض نے سمجھ لوگوں کو وہم ہوا کہ اس بیان سے ان دو بزرگواروں کی شان میں نقص لازم آتا ہے کہ ارباب توحید کا طریق ہے اور اس وسیلہ سے انہوں نے فتنہ

دو راہوں کی راہنمائی فرمائی تھی کہ یہ دو اہم بعض قلیل الامدادہ طالبوں میں ان کے احوال کے فتور کا باعث ہوا اس لئے توحید کی اس قسم کا اظہار کرنا بہتر دیکھا اور اس واقعہ کا ذکر بھی بطریق شہادت تحریر کرتا مناسب جانا۔ (ایضاً ج ۱ ص ۶۹)

اس مکتوب سے یہ بات ظاہر ہے کہ توحید وجودی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا مشاہدہ حضرت مجدد ذوق کے طریق پر معلوم نہیں تھا اور بعد میں اپنے سرچشمہ کے وصال کے بعد ان کے مزار پر ان کی روحانی توجہ کے ذریعے اس حقیقت کو بطریق ذوق پالیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مسئلہ وحدۃ الوجود

شاہ ولی اللہ نے بھی وحدۃ الوجود کے تائیدین کا ولیا اللہ میں شمار کیا ہے اور وحدۃ الوجود اور وحدۃ الوجودوں نظریات کو صحیح کشف قرار دیا ہم شاہ ولی اللہ کی عبارات پیش کرنے سے قبل یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ غیر مقلدین کی نظر میں

شاہ ولی اللہ غیر مقلد مولوی اسماعیل سلفی لکھتے ہیں اس کا رزار کے معرکہ میں اسلامی فوج کی راہنمائی کا ذمہ حکیم حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لیا (تحریک آزادی لکھنؤ ص ۱۵)

شاہ صاحب دہلی کا راز تصوف اور دنیا کمانے کے لئے بیعت کے سلسلوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے بلکہ ایسے لوگوں کو مجال ڈاکو اور فتنہ انگیز سمجھتے ہیں (ایضاً ص ۳۷)

فاضل شاہ اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انکار فرمایا۔ ان کی تصانیف ارشاد الفاہین اور تفسیر مظہری شاہد ہیں کہ حنفی ہونے کے باوجود بدعات اور عبادتوں کے خلاف ان کا لہجہ کس قدر تلخ ہے اور بدی رسوم سے انہیں کس قدر نفرت ہے (ایضاً ص ۳۴)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جیمہ اللہ ابلاغ اللمین مصلیٰ اور مسوی انصاف عقدہ لہجہ اور توحید الموحدین میں فقہی بدعات اور مشرکانہ رسوم کے خلاف ایسی حکیمانہ روش اختیار فرمائی جس سے حقیقت بہت حد تک واضح ہو گئی (ایضاً ص ۳۷)

(۵) ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اور شاہہ اور مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے عقلموں میں کام کیا اور اپنی سماجی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کو کامیابی دی (ایضاً ۳۷۷)

(۶) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تحریک احیائے سنت اور تجدید اثر دین کی راہ میں جہاں عظیم الشان قربانیاں پیش کیں (ایضاً ۳۸۱)

(۷) قاضی محمد اسلم سیف لکھتے ہیں:

حجۃ اللہ فی الارض حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (تحریک اہل حدیث میں ۱۸۱)

(۸) آپ کی تصانیف سے ہندوستان کی علمی دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا (ایضاً ۳۶۱)

(۹) اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو قرآن مجید کا ملکہ خاص طور پر عطا کیا (ایضاً ۳۶۲)

(۸) یہ تھے وہ حالات جن میں حجۃ اللہ فی الارض حضرت امام شاہ ولی اللہ نے آنکھیں کھولیں (ایضاً ۱۸۸)

(۹) ہمیشہ ارباب دعوت و عزیمت وہی عہد ساز شخصیتیں رہی ہیں جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نشست برخواست اور انداز زیست اللہ کے قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق رہا جیسا کہ امام دارالبحر ت مالک بن انس..... امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ایضاً ۲۰۰)

(۱۰) وہ دور ایک مجدد کا متقاضی تھا حالات و ظروف واقعات و مشاہدات اور تعمیرات و انقلاب ایک ایسے کے ہاتھ (ایضاً ۳۶۳)

مجدد کے متقاضی تھے جو بے دینی کے طوفانوں میں چراغ حق روشن رکھے..... اندر میں حالات (ایضاً ۱۸۱) آپ بلا نزاع پانچویں صدی کے مجدد ہیں (ایضاً)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علاوہ کون سی شخصیت تھی جو ان تقاضوں سے عہدہ برآ ہوتی، قرآن کے اسرار (۱۸۱) افاض اللہ علینا فیوہ (ایضاً)

درموز سے کوام کو باخبر کرتی، حدیث و سنت کے پرچم کو سر بلند رکھتی، رسوم و بدعات کی تصحیح کرتی، اور غیر مقلد پرو فیروزڈاکٹر شریاڈار نے اپنی کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کی علمی خدمات کا شخصیت صرف اور صرف حجۃ اللہ فی الارض امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہو سکتی ہے حالات جس مجدد صاحب ان الفاظ میں کیا ہے خاندان شاہ ولی اللہ کے عقیدہ مندوں کے نام۔

کے متقاضی تھے وہ شاہ صاحب کی شکل میں پورے ہو گئے (ایضاً ۲۰۲)

(۱۱) لیکن رسول اللہ کی حدیث کا دامن نہیں چھوڑا بغزوات میں خنجر رچے ہوئے بھی رسول اللہ ﷺ کی رحلت سے اسی سال بعد پیدا ہوئے (شاہ عبدالعزیز اور ان کی علمی خدمات میں ۷۷)

(۱۲) اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا درمجد اور عظیم مفکر میدان عمل میں اترے جو اسلامی عقائد کے

حدیث کی عظمت اور رحمت پر اعتقاد رکھا (ایضاً ۲۰۵)

(۱۳) شاہ صاحب فکر محمدین کا علمبردار، مشن محمدین کے قیاب و ترجمان..... تعلیمات کتاب و سنت

کے مبلغ، عصری و معاصر، علمی و اعتقادی، فکری و نظری، اساسی، مذہبی فنون کے نقاد، تحقیق و تدقیق، علم آگہی اور کتاب و سنت کے پرچاک تھے (ایضاً ۲۰۷)

اور اس کلمات نبوت اور حجۃ الاسلام ثابت ہوئے (ایضاً)

(۲۳) شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ بنجیوں کے آگے غزالی، برازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی نام نہ نہ گئے (ایضاً ۷۸)

(۲۴) شاہ ولی اللہ اپنے علمی تجربہ، فضل و کمال، حسن لیاقت، شہرت عام اور خدا داد قابلیت کے لحاظ سے اپنی جانی نہیں رکھتے تھے (ایضاً ۷۹)

(۲۶) شاہ ولی اللہ علامہ مسلمان ایک عظیم مفکر اور مجدد تھے (ایضاً ۸۰)

(۲۷) شاہ ولی اللہ بیک وقت مفسر بھی تھے اور محدث بھی، فقیہ بھی تھے اور مجتہد بھی اور صوفی بھی..... درگزر و تدریس اور اپنی جلیل القدر تصانیف سے انہوں نے ہندوستان میں علوم و معارف کے دریا بہانے ان کی علمی فیاضیوں اور عظمت جلال کے باعث دور دراز کے ممالک سے شائقین علوم و معارف کے حلقہ درگزر میں شامل ہو کر علمی برکتیں سینٹے کے لئے آئے (ایضاً ۸۳)

(۲۸) مشہور غیر مقلدین بلکہ ان کے بانی اور امام نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں جناب شاہ ولی اللہ کا علوم متداولہ میں وہ پایہ تھا جس کا شمار بھی بیان کرنے سے انسانی طاقت محض عاجز ہے۔

(احکام النماز ص ۳۲۹)

(۲۹) نواب صاحب خلیفہ القدر میں لکھتے ہیں قال الشیخ المحدث الدہلوی

(۳۰) التاج الکمل میں لکھتے ہیں مسند الوقت الشیخ الاجل احمد ولی اللہ المحدث الدہلوی المبرور (۳۸۷)

پہلا مشاہدہ:- ان مشاہدات میں سے پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان میں ایک گروہ ذکر واذکار کرنے والوں اور نسبت یادداشت کے حاملوں کا ہے ان کے دلوں پر انوار جلوہ گر ہیں اور ان کے چہروں پر تروتازگی اور حسن و جمال کے آثار نمایاں ہیں اور یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں۔

میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی اس جماعت میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مان ہے اور اس کائنات میں ذات ہاری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں غور و فکر کرنے میں مشغول بھی ہے اور چونکہ اس غور و فکر کے ضمن میں ان سے ذات حق کے بارے میں جو کل عالم کے انتظام میں

اور ہر انہوں انسانی کی تدبیر میں بالخصوص معروف کارہے کچھ عقیدہ ہوئی ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی امامت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں اور ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں بحث کرتے پایا ذکر واذکار والے کہہ رہے تھے کہ کیا تم ان انوار اور اس حسن و تازگی کو نہیں دیکھتے ہیں سے ہم بہرہ دیاب ہیں اور کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا طریقہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان کے خلاف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل کہہ رہے تھے کہ کیا ذات حق میں کل موجودات کا سا جانا نام ہو جانا امر واقعہ نہیں اب صورت یہ ہے کہ ہم نے اس راہ کو پایا جس سے تم بے خبر رہے، حکا ہر ہے کہ اس معاملے میں تم پر ہمیں غیبت حاصل ہے۔

ان دونوں گروہوں میں اس بحث نے جب ایک طویل نزاع کی شکل اختیار کر لی تو انہوں نے مجھے اپنا حکم بنایا اور اس مسئلہ کو فیصلے کے لئے میرے سامنے پیش کیا چنانچہ میں نے ان کا حکم بنانا منظور کیا اور اس ضمن میں میں نے ہنس کھنگولی بات یہ ہے کہ علوم حقہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علوم جن سے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے اور دوسرے وہ علوم جن سے نفوس کی اصلاح نہیں ہوتی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں ودیوت فرمائی ہیں اور ان نفوس میں سے ہر نفس اپنی اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے چنانچہ کوئی نفس علوم حقہ میں سے ان علوم میں جو خاص اس کے ذوق کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے اس کی طبیعت کو مناسب ہوتی ہے پوری طرح مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے بے شک وحدت الوجود کا یہ مسئلہ جو اس وقت مابا نزاع ہے واقعہ یہ ہے کہ علوم حقہ میں سے ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دلوں گروہ نہ تو اس کے اہل تھے اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق تھی اس لئے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح علماء اہل حق کے فرشتے بارگاہ حق میں تضرع و نیاز مندگی کرتے ہیں تم بھی ان کی طرح وجود ہاری کی اس حقیقت کی طرف جو سب کا واجب ہے تکریمتوجہ ہو جاتے۔

اب رہا ذکر واذکار کرنے والے اصحاب کے انوار کا معاملہ سو بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ مسئلہ وحدت الوجود سے تو بے خبر رہے لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو خود ان کے ذوق اور مشرب کے مطابق تھے وہ انہیں حاصل تھے اور ان کی وجہ سے ہی ان کے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہو گئی چنانچہ جس وجہ کمال تک پہنچنے کی استعداد لے کر وہ پیدا ہوئے تھے اس طرح وہ اس وجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی رہا وحدت الوجود پر اعتقاد رکھنے والوں کا معاملہ تو کو اس

مسلک میں اصل حقیقت تک تو ان کی رسائی ہوگی لیکن علوم حلقہ میں سے وہ علم جن سے ان کی طبیعت کو قدرتی مناسب

وہ انہیں نصیب نہ ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے خیالات کو لہر کی اس وادی میں جہاں کہہ بہ درخش ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں وجود جن کس طرح جاری و ساری ہے بے عنوان چھوڑا تو ان کے ہاتھوں

ذات حق کی تعظیم اس سے محبت اور موجودات سے ان کے باوراء اور منزہ ہونے کا سررشتہ چھوٹ گیا اور دراصل یہی سررشتہ ہے جس کے ذریعے لاماد علی کے فرشتوں نے اپنے رب کو پہچانا اور ان سے افلاک کی قوتوں نے اپنی امداد

استعداد کی بناء پر عرفان الہی کے اس سررشتہ کی وراعت پائی اور پھر آگے چل کر اس عالم کی یہ ساری فضاء اعلیٰ معارف سے بھر گئی اب جو نفس ذات حق کی تعظیم اس کے ساتھ محبت اور موجودات سے اسے منزه ماننے کی اس معرفت و وارث نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے نتوان کی تہذیب و اصلاح ہو سکی اور نہ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو پاسکے۔

الغرض اس وحدت الوجود کو ماننے والوں اور وجود جن کو موجودات عالم میں جاری و ساری جاسے والوں اتم میں سے اس گروہ نے اس راز کو زبان سے نکلا جو اس کا اہل نہ تھا اور وہ گروہ جس کے مشرب اور ذوق کے مطابق یہ علم تھا وہ خاموش رہا اب تم میں بعض ایسے شخص شدہ لوگ ہیں جو اس راز سے بالکل بے خبر ہیں اور اس ضمن میں حصول کمال کے لئے عقل و خرد کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور وہ نتیجہ ہوتی ہیں فکلی عناصر کی تاثیرات کا وہ تم میں سرے سے غائب ہیں ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ وحدت الوجود کے اس مسئلہ کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ندامت اور تہما سے چھروں پر سیاہی ہوتی۔ حقیقت میں اس کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور تروتازہ ہوں اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہہ بہ تہہ تجاہات ہیں انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کو بے اثر نہ کر دیا ہو۔ میں نے اتنا کہہ تھا کہ وہ اس مسئلہ کو کچھ گئے اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ اسرار ہیں جو خاص طور پر مجھے رب کی طرف سے عطا فرمائے گئے تاکہ میں اس معاملے میں تمہارے ان اختلافات کو حل کر سکوں باقی تعریف تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے جو جب جہانوں کا پروردگار ہے میں یہ کہہ چکا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گیا (فیوض الحرمین ص ۵۲، ۵۱)

شاہ ولی اللہ کے مکالمہ سے یہ معلوم ہوا کہ وحدۃ الوجود کے قائلین بھی اولیاء اللہ میں سے ہیں البتہ جو استعداد نہ رکھتے ہوئے غور و خوض کے اسے کی مذمت سامنے آئی۔

بہر حال اس مسئلہ وحدت وجود کا دار و مدار حضرات صوفیہ کے کشف و شہود پر ہے اور علماء اور مولانا نے اس کے متعلق بہت سی کتابیں اور رساں لکھے ہیں مثلاً طبقہ قادریہ میں حضرت شیخ محمد بن الدین ابن عربی، شیخ صدر الدین قونوی، شیخ عبدالکریم جیلی، شیخ عبدالرزاق جیجانی، شیخ امان اللہ پانی پتی اور طبقہ کبرویہ میں شیخ جمال الدین رومی، شیخ شمس الدین حمزوی، طبقہ نوریہ میں شیخ فرید الدین عطار، طبقہ چشتیہ میں سید محمد گیسو دروازید، جعفر بنکلی، طبقہ نقشبندیہ میں خواجہ عبداللہ احرار، نور الدین، جامی، ملا عبدالغفور لاری، خواجہ باقی باللہ، کابلی شیخ عبدالرزاق، کاشی شمس الدین، بخاری قیسری، سعد الدین فرغانی وغیرہ اکابر لکھتے رہے ہیں۔

ہم لوگ چونکہ ان اختلافات کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس لئے ہم کو طریقین سے کسی ایک کی طرف جزمًا میلان نہیں ہو سکتا مذہب وحدت وجود اور مذہب وحدت شہود دونوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو جس طرح ایک جانب بہت سے دلائل ہیں اس طرح دوسری طرف بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم پر اعتقاد لازم ہے کہ ہم کسی جانب بھی خلافت اور گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں کیونکہ اس میں بہت سے علماء کرام اور مشائخ عظام کی تحلیل و تکفیر لازم آتی ہے وحدت وجود کے اثبات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ اگر خودی نہیں ہے تو اپنی فہم پر قانع کرے اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو ان اقوال کو ان کے قائلین پر

کاؤرڈے (ماثر صدیقی حصہ چہارم ص ۳۹)
مشہور غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان لکھتے ہیں:

هو سبحانه خارج عن العالم بان عن خلقه لا يتحد بغيره ولا يحد في غيره ولا يحل

غیرہ فیہ والوجودیۃ الحلولیۃ زنادقۃ خارجۃ عن الاسلام اما الصوفیۃ الوجودیۃ والشیخ ابن عربی فیہم لا یقولون بلاحلول ولا بالاتحاد الصرف بل یتبینون ذات سبحانہ باننا عن خلقہ علی عرشہ انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ یعنی جہۃ الوجود فان الوجود واحد وهو وجود الحق وسائر الاشیاء موجودۃ بہذا الوجود لیس لہا وجود مستقل (ہدیۃ الہدی ص ۵)

ترجمہ: حق سبحانہ عالم سے خارج ہیں مخلوق سے جدا ہیں نہ غیر کے ساتھ متحد ہیں اور نہ غیر میں حل ہیں نہ غیر اس میں حل ہے وجودیہ اور حلولیہ زندقہ ہیں اسلام سے خارج ہیں لیکن صوفیاء کرام جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں انہیں میں ابن عربی ہیں۔ وہ نہ حلول کا قول کرتے ہیں اور نہ اتحاد کا بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق سے اپنے عرش پر جدا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق مخلوق کا عین ہے من وجہ یعنی وجود و اعتبار سے اس لئے کہ وہ جو ایک ہی ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے اور باقی ساری اشیا کا وجود ہی وہ ہے موجود ہیں ان کا مستقل وجود نہیں۔
آگے لکھتے ہیں:

وشیخنا ابن تیمیۃ قد شدد الانکار علی ابن عربی و تبعہ الحافظ والفتاوانی وعندہم لہم فہموا مراد الشیخ ولم یعمتوا النظر فیہ وانما وحشتہم ظواہر القاطب الشب فی الفصوص ولو نظرنا فی الفتوحات لعرفوا ان الشیخ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقليد بالجملة المسئلۃ دقیقۃ واللازم علی اہل الحدیث متابعتہ ظواہر الكتاب والسنة والسکوت عن الشیخ وھجران کتب ومنع الناس عن مطالعہا وتفویض امرہ الی اللہ قال الشیخ المجدد انا مخالف الشیخ واقول انه اخطا فی ہذہ المسئلۃ ومع ذلک ہو من اولیاء اللہ تعالیٰ والذی یدمہ وینک علیہ ہو فی الخطر وقال السید من اصحابنا اعتقادنا فی الشیخ الاجل محی الدین ابن العربی والشیخ احمد السرھندی انہما من صفوۃ عباد اللہ ولا نلتفت الی ما قبل فیہم وکذلک الشوکانی من اصحابنا رجع عن ذم الشیخ فی اخر امرہ وقال انی نظرت

فی الفتوحات وعرفت انه يمكن حمل کلام الشیخ فی الفصوص علی محمل صحیح قال الشیخ صفی الدین من اصحابنا مذہبی فیہ کمدہب شیخ الاسلام الحافظ السوطی وهو اعتقاد ولا یتہ وتحریم النظر فی کتبہ (ہدیۃ الہدی ص ۵)

ترجمہ: اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی پر سخت تنقید کی ہے اور حافظ ابن حجر اور علامہ تفتازانی نے ان کی اتباع کی ہے۔ اور میرے نزدیک انہوں نے شیخ کی مراد کو نہیں سمجھا اور نہ گہری نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ ابن کو شیخ کے وہ الفاظ جو خصوصاً الحکم میں ہیں ان کے ظاہر نے وحشت میں ڈال دیا اور اگر وہ فتوحات دیکھ کر دیکھتے تو وہ جان لیتے کہ شیخ ابن عربی اصولاً فروعا اہل حدیث تھے۔ اور مقلدین پر سخت تنقید کرنے والوں میں تھے خاصاً یہ ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود میں ہے اور اہل حدیث پر کتاب دست کے ظاہر کی اتباع کرنا اور شیخ کے بارے میں سکوت کرنا اور اس کی کتب کو چھوڑنا اور لوگوں کو اس کے مطالعہ سے منع کرنا اور اس کے امر کو اللہ کے پرہیزگارنا لازم ہے۔ شیخ مجدداً دوسرے ہندی فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابن عربی کا مخالف ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس نے اس مسئلہ میں خطا کی اس کے باوجود وہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور وہ شخص جو شیخ کی خدمت کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے وہ خطرے میں ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں شیخ اجل محی الدین ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دونوں اللہ کے مقرب بندے تھے اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے قاضی شوکانی نے بھی آخر میں شیخ کی خدمت سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ میں نے جب فتوحات میں نظر کی تو میں نے جان لیا کہ شیخ کی وہ کلام جو خصوصاً الحکم میں ہے اس کو صحیح عمل پر محمول کرنا ممکن ہے۔ اور ہمارے اصحاب میں سے شیخ فصیح الدین نے فرمایا کہ میرا مذہب شیخ الاسلام حافظ سبزوئی کے مذہب کی طرح ہے وہ یہ کہ شیخ کی ولایت کا اعتقاد تو رکھا جائے اور اس کی کتب کو دیکھنا حرام سمجھا جائے۔

شاعر مشرق اور وحدۃ الوجود

شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے چنانچہ آپ کے بہت سارے

اشعار سے یہ سلاطنت ہوتا ہے۔

کہ او پیدا ست تو زیر نقابی
علاش اوکی جز خود نہ بینی
خودی در حلقہ شام و بحر نیست
کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست
زبان لرزد کہ معنی وچند ارادت
درون او نہ گل پیدا نہ خار است

(کلیات اقبال فارسی ص ۱۲۳)

نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ
خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری

(کلیات اقبال اردو ص ۴۷۷)

ہر تہذ ہے مو خود نمائی
بے ذوق نمود زندگی موت
تارے آوارہ دم آہیز
تیری قدیل ہے ترا دل
ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں
ہر ذرہ شہید کبریائی
تغیر خودی میں ہے خدائی
تقدیر وجود ہے جدائی
تو آپ ہے اپنی روشنائی
باقی ہے نمود سیسائی

(کلیات اقبال اردو ص ۳۳۲)

ڈاکٹر یوسف حسین علامہ کے باجمد الطیبی تصورات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں وحدۃ الوجود کی رو سے ذات باری کا نکات اور انسان میں جاری و ساری ہے، سارے عالم میں اصول وحدت کار فرما ہے۔ موجود اور معرض کا فرق فریق نظر سے فطرت مظاہر کا ایک نظام ہے جو ان گنت اعتبارات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے ان اعتبارات کی تہہ میں ایک ہی ارادہ کا فرما ایک ہی اصول کی تاثیر نمایاں ہے اگر ذات واجب تعالیٰ اور عالم ایک ہی ہیں تو ذات اور صفات کا فرق ہے معنی ہے یہ فرق شخص نفی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ذات الہی کے مختلف تعینات کا نکات سے عبارت ہیں لیکن وہ خود غیر معین ہے معرض نفی

عالم غیر حقیقی ہے صرف وجود ذات باری کا ہے کثرت و امتیاز لگانا چھٹائیس، اصل وجود ذات واجب تعالیٰ کے لئے مسلم ہو چکا تو عالم کی حیثیت سوائے اضافی اور اعتباری وجود کے کیا رہ جاتی ہے۔ موجودات عالم حقیقت کی رو سے حق تعالیٰ کے یمن ہیں اور مجازی اور اضافی حیثیت سے غیر حق ہیں، جن تعالیٰ کا وجود عالم میں اسی طرح سے مستور ہے جس طرح صورت تو عیب اپنے افراد میں ہر صفت میں ذات کا موجود رہتا لازمی ہے بغیر وجود ذات کے صفات کا ظہور محال ہے صفات اور افعال و آثار یمن ذات ہیں مراتب کو یہ ذات واجب تعالیٰ کے مظاہر اور اعراض ہیں۔

دما دم رواں ہے یم زندگی
ہر اک شے سے پیدا دم زندگی
اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود
کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود
یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی
عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم امیر
مگر پر کہیں بے چگون بے نظیر

(روح اقبال ص ۲۷۲، ۲۷۳)

سریان و ماورائیت کے بارے میں شاعر مشرق کا موقف یہ ہے کہ

”ذات واجب تعالیٰ نہ قطعی طور پر عالم میں جاری و ساری ہے اور نہ پوری طرح اور اے وہ ایک حد تک جاری و ساری بھی ہے اور ایک حد تک ماورائی بھی“ (روح اقبال ص ۳۸۸)

فرماتے ہیں:

ذات واجب تعالیٰ متصل عالم بھی ہے اور منقطع عالم بھی وہ عالم میں داخل بھی ہے اور خارج بھی اصل وجود حق سبحانہ تعالیٰ ہی کا مسلم ہے عالم اور انسان کا وجود اضافی اور اعتباری حیثیت رکھتا ہے انسانی فطرت کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسی کی ذات میں پناہ ملتی ہے اور جب وہ چار سو کے انکسار سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے تو اسی کی ذات کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔

نگہ ابھی ہوئی ہے رنگ دبو میں
خرد کھو گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑے دل فغان صبح گامی
اماں شاید ملے اللہ ہو میں

(روح اقبال ص ۳۹۷)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب گلشن راز جدید کی شرح فرماتے ہوئے علامہ صاحب کے لکھی مسلک کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ حقیقت کہ اقبال وحدۃ الوجود کے قائل ہیں گہرے بجائے خود مہربان ہے لیکن میں نے اس جگہ اس کی صراحت اس لئے کی ہے کہ اقبال کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے جبکہ وہ شیخ اکبر کے مخالف تھے لیکن جب انہوں نے ریلوے حادثہ کا تقدیم کے مسئلہ پر خیالی الذہن ہو کر غور کیا تو اس کا اصل ان کو صرف وحدۃ الوجود ہی میں ملا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے کام کا اہتمام کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ابتداء سے لے کر ۱۹۱۰ء تک اقبال وحدۃ الوجود کے حامی اور قائل رہے جیسا کہ ”بانگ درا“ کی نظموں سے ظاہر ہے۔ ۱۹۱۰ء سے لے کر ۱۹۱۸ء تک یہ دور ایسا ہے جب وہ سمجھتے تھے کہ شیخ اکبر بھی اسی وحدۃ الوجود کی تعلیم دیتے ہیں جس کی تعلیم فخر چاچا یہ یا اسپوزا نے دی ہے اور چونکہ فخر چاچا اسپوزا کی تعلیم قرآن حکیم کے خلاف ہے اس لئے وہ شیخ اکبر سے بدظن تھے اور وحدۃ الوجود کے مخالف تھے لیکن جب انہوں نے بطور خود تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ شیخ اکبر کا فلسفہ فخر چاچا یہ اور اسپوزا دونوں سے مختلف ہے بلکہ شیخ اکبر نے جیسا کہ انہوں نے فتوحات کہہ کی ابتداء میں واضح کر دیا ہے قرآن وحدیث ہی کو اپنے نظام فکر کا ماخذ بنایا ہے یعنی مسلک وحدت الوجود کی دو قسمیں ہیں (۱) اسلامی (۲) غیر اسلامی اور شیخ اکبر نے جس ملک کی تبلیغ کی ہے وہ اسلام کی روح سے مطابقت رکھتا ہے تو انہوں نے اس مسلک کو مطہب خاطر قبول کر لیا اور ۱۹۱۸ء سے لے کر ۱۹۳۸ء تک یعنی تا دم وفات وہ اس مسلک کی تبلیغ کرتے رہے۔

(شرح زبور پروفیسر یوسف سلیم چشتی لاہور عشرت پبلشنگ ہاؤس)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا دعویٰ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک جاری رہا۔ ان ملاقاتوں کے دوران وہ علامہ کے ارشادات نوٹ کرتے رہے بعد میں انہوں نے ارشادات کو اقبال کے بعض خطوط کے عنوان سے مرتب کر کے ایک مضمون کی صورت میں اقبال ریلوے میں شائع کر دیا ان بعض خطوط کے چند حصے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں اور اختلاف و اتفاق کی وضاحت کرتے ہیں قابل توجہ ہیں۔

یکم اکتوبر ۱۹۳۸ء کی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں:

علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا وحدۃ الوجود کے مسئلہ پر گفتگو میں فرمایا ایک صوفی جب اپنے

اصل و ارادت کا بیان کرتا ہے تو اسے وحدت الوجود سے تعبیر کرتا ہے یعنی اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ذات واحد کائنات کی اصل ہے دنیا کا کوئی مذہب تصوف کے عنصر سے خالی نہیں ہے حتیٰ کہ سائنس میں بھی تصوف کا رنگ جھلکتا ہے۔

اسپوزا فلسفی تھا صوفی نہیں تھا کیونکہ صوفی وہ ہے جو روادِ اہل ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے اسپوزا عقلی اعتبار سے حلول (Panthesim) کا قائل تھا لیکن شیخ اکبر ابن عربی حلول کے قائل نہیں تھے کیونکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے (منتخب مقالات اقبال ریلوے مجلہ ڈاکٹر وحید قریشی اقبال اکادمی لاہور پاکستان)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انتہائی سلاسل اولیاء اللہ ص ۸۰ میں فرمایا ہے شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ کے مکتوب سے نقل کرتے ہوئے کہ حضرت آدم بنوری رحمہ اللہ کے طریقہ میں استغراق نام پیدا کرتے ہیں اس حد تک کہ سائلک اشیاء کو شہود کے غلبہ کے باعث بین حق پاتا ہے اور اس کو ان کی اصطلاح میں توحید وجودی کہتے ہیں اور اگر اشیاء کو کم کر دے اور عالم مثال میں جمال ذوالجلال کو اشیاء کے پیچھے مشاہدہ کرے اور اشیاء کو نظر انداز کر دے تو اس کو توحید مشہودی کہتے ہیں لیکن ابھی بھی مطلوب حقیقی تک وصول بغیر اشیاء کی تلخیس کے نہیں ہوتا اس کے بعد اگر اس سائلک کا پیر کامل ہوگا تو وہ اپنی توجہ سے مرید کو تجلیات و مشاہدات کے ہجوم سے خالی بنادے گا حتیٰ کہ سوائے نور بینین کے اس کو اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔

اور قاضی شاہ اللہ اپنے مکتوب شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیران بزرگوں کے ہمدوست کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات منقرضہ جو حادث ہیں یہ سب اس ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ کس مہارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء نیست ہیں موجود تو وہی ذات ہاری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات ہاری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے توقف بھی نہیں کہہ سکتا چہ چاہے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں معاذ اللہ۔

عینیت

حضرات صوفیاء کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان عینیت کے قائل ہیں اور بسا اوقات اس پر وہ شمر کی پیش کرتے ہیں کہ ان عربی نے کہا

وہی کل شیء لہ آیۃ تذل علیٰ انہ عینہ

پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں خود اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک گدھے، گھوڑے، کتے کا وجود بھی خدا کا وجود ہے۔ جس سے عالی آدمی شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے حالانکہ حضرات صوفیاء کرام اس معنی میں عینیت کے قطعاً قائل نہیں جو محض لیتا ہے۔ آنے والے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

چنانچہ صوفیاء محققین اس عینیت کے ساتھ غیریت کے بھی قائل ہیں بس یہ عینیت اصطلاحی ہے نہ کہ لغوی مسئلے کی تحقیق تو اس قدر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے کلام منشور یا کلام منظوم میں پایا جاوے تو حالت سکر کا کلام ہے نہ قابل ملامت ہے اور نہ قابل نقل و تقلید (تعلیم الدین ص ۹۶)

قطب الارشاد مولانا عبداللہ بھلوٹی لکھتے ہیں:

عینیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کا مکمل طور اس طرح ایک ہونا کہ ان میں کسی قسم کا بھی فرق نہ ہو اور غیریت کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا تقابلی امتیاز یا فرق ہو اس معنی میں عینیت وغیرت میں تداخل ہے جس میں دونوں کا کسی شکل میں جمع ہونا محال ہے اور لغوی معنی بھی یہی ہے اور اسی میں اکثر عرفا استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کوئی شے باری تعالیٰ کی عین ذات نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ عینیت کے تو وہی مذکورہ بالا معنی لئے جائیں اور غیریت کے معنی یہ ہوں کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا دوسری کے بغیر موجود ہو سکا عینیت وغیریت کے اس معنی میں باہم تداخل تو نہیں مگر تضاد ہے یعنی دونوں ایک شکل پر صادق نہیں آسکتے مگر متضاد ہو سکتے ہیں یہ مشکلیں کی اصلاح ہے اس نظیر سے بھی ذات باری تعالیٰ اور مخلوق میں عینیت نہیں بلکہ غیریت ہے اس لئے کہ مخلوقات بدون باری

تعالیٰ کے موجود نہیں ہو سکتی لیکن باری تعالیٰ بدون مخلوقات کے پہلے بھی موجود تھے۔

عینیت کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ ایک شے کا اپنے وجود میں دوسری شے کی طرف محتاج ہونا جو دوسری کبلی کی طرف محتاج نہ ہو اور غیریت کے وہی پہلے والے معنی کا دو چیزوں میں کسی قسم کا تقابلی امتیاز یا فرق ہونا یہ اصطلاح صوفیاء کی ہے جس کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت بھی ہے کہ کہ مخلوقات اپنی ذات میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے گو ذات باری تعالیٰ اس احتیاج سے براہ ہے اور غیریت بھی ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں لاکھوں طرح کے فرق ہیں جیسا کہ فرمایا

انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید

تم سب اللہ تعالیٰ کے ہر طرح محتاج و تابع ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح غنی ہے بے نیاز ہے گو اس تیسرے معنی کے اعتبار سے صوفیاء تمام مخلوقات کو عین باری تعالیٰ کہتے ہیں مگر بعض اوقات ایک قید اور بڑھاتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کی طرف احتیاج کا علم و معرفت بھی حاصل ہو اور اس عقیدے معنی کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں صوفیوں نے عینیت کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ دوسری مخلوق اس عرفان سے خالی ہے پھر بعض اوقات اس قید پر ایک قید بڑھا دیتے ہیں کہ ایسی معرفت میں اس قدر اشتراق ہو کہ خود مخلوق بلکہ اپنی ذات و ہستی کی طرف بھی التفات نہ رہے یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا رحمہ اللہ کی تحقیق ہے جس سے نہ کسی عالی کوائف ہو سکتا ہے اور نہ کسی عالم کواش اس کے سمجھنے کے لئے نہ فلسفی ہونے کی حاجت ہے نہ کسی ماجد الجاتی فلسفہ یا نظریہ کی ضرورت نہ بندگی میں کوئی فرق آیا نہ خدا کی خدائی یا تنزیہ میں اس سے کوئی نقص آیا جزاہم اللہ تعالیٰ کذافی تہدیر التصفوف

فائدہ ہر اوست کا یہ معنی نہیں کہ ہر اور او ایک ہیں بلکہ اس معنی یہ ہے کہ ہمہ کی ہستی قابل اعتبار نہیں بلکہ او کی ہستی لائق شمار ہے اور باقی کی ہستی کے سامنے فانی کی کوئی ہستی نہیں پس وحدۃ الوجود کا معنی یہ ہے جو ایک ہونا پس ہیچیت و جو ایک ہی ہے اور وحدۃ اشہود کا معنی ہے شہود ایک ہونا یعنی واقعہ میں تو متعدد ہستیاں ہیں مگر سب کا ایک کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دوسرے سب کا عدم ہیں پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ اشہود میں اختلاف لفظی ہے فافہم (معارف، بھلوٹی ص ۱۱۶ ج ۳)

حاجی امداد اللہ مہاجر جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عہد و رب میں عینیت وغیرت دونوں حقیق ہیں وہ

ایک وجہ سے اور یہ ایک وجہ سے اگرچہ بادی انفس میں اجتماع ضدین ایک شخص میں محال معلوم ہوتا ہے الضدان لا یجتمعان قول صحیح ہے مگر اس میں دو ضد لغوی مراد ہیں اور ضد اصطلاحی صحیح ہوتے ہیں اسی وجہ سے محققین کو جامع الاضداد کہتے ہیں (ششم امدادیہ ص ۳۶)

نیز فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عبد ورب میں عینیت حقیقی لغوی کا جو اعتقاد رکھے اور غیریت کا جمیع وجوہ انکار کرے وہ ظمد و نعت ہے کیونکہ اس عقیدہ سے عابد و معبود سا جد و معبود کا کوئی امتیاز نہیں رہتا اور یہ غیر واقع ہے (ششم امدادیہ ص ۳۷)

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ممکن کو واجب ذات باری کا عین کہنا اور ممکن کے صفات افعال کو حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین بنانا بڑی بے ادبی اور حق تعالیٰ کے اسما و صفات میں الحاد و شرک ہے (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۱۶)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس عالم کو حق تعالیٰ کا عین نہیں کہہ سکتے (مکتوبات امام ربانی ص ۳۶) ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

و هذا يدلک صریحاً علی ان العالم ما هو عین الحق تعالیٰ اذ لو کان عین الحق ما صح کون الحق تعالیٰ بديعاً انتھی .

ترجمہ: یہ جو کچھ میں نے کہا ہے رہنمائی کرتا ہے تری واضح طور پر اس طرف کہ یہ عالم عین حق نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ عین حق ہوتا تو حق تعالیٰ کا بدلہ ہونا صحیح نہ ہوتا۔

پس ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ اور ظلم زمین یک دگر ہیں اور نہ متحد ہیں عینیت اور اتحاد اگر ان (شیخ اکبر) کے کلام میں ہے تو کبھی اصطلاحی ہے جس سے مراد ہے تاجبیت خلق الحق فی الوجود تیز ارشاد فرماتے ہیں۔

العبد عبد وان ترفی والرب رب وان تنزل

بندہ ہمیشہ بندہ رہے گا خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے اور رب ہمیشہ رب ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی منزل کیوں نہ فرمائے (توحات کبیرہ باب ۵۵)

نیز فرماتے ہیں:

اگر حق تعالیٰ کی ندا اہما سے لئے اور ہماری ندا اس کے لئے نہ ہوتی تو نہ وہ ہم سے متعزیر ہوتا اور نہ

یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ ہوتے ہیں جس طرح حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہم سے جدا کیا ہے اسی طرح ہم نے اپنی ذات کو اس سے جدا کیا ہے پس نعت حق تعالیٰ نے انسان میں حلول کیا اور نعت حق تعالیٰ اور انسان دونوں مل کر نعت حق تعالیٰ کے لئے حل ہوئے اور اتحاد یہ دونوں عقیدے باطل ہیں اور جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہو گیا (توحات کبیرہ ص ۳۶) سے دور ہو گیا یعنی مگر وہ ہو گیا۔ توحات ص ۳۶۵)

فرماتے ہیں:

و علم انہما الولی الحمیم ان الوجود منقسم بین عابد و معبود فالعابد کل ما سوا اللہ تعالیٰ و هو العالم المعبر عنہ و المسمی عبداً و المعبود هو المسمی اللہ و ما فی الوجود الا ما ذکرنا فکل ما سوا اللہ عبد اللہ ما خلق و یخلق و فیما ذکرنا اسرار عظیمۃ متعلقہ بالعرفۃ باللہ و توحیدہ و بمعرفۃ العالم و رتبہ و بین العلماء فی ہذہ المسئلۃ من اختلاف ما لا یرتفع ابداً و لا یتحقق فیہ قدم یثبت علیہ و لہذا قدر اللہ السعادت لعیادہ الایمان و فی العلم بتوحیدہ خصوصاً ما لم طریق الی السعادت الا ہذا (توحات کبیرہ ص ۳۵ باب ۳۲)

ترجمہ: اے مخلص دوست خوب جان لو کہ وہ جو توحید ہے عابد اور معبود کے درمیان پس اللہ تعالیٰ کے احوال ماہر ہے اور اس کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں اور معبود ہی ہے جس کا نام اللہ ہے اور وجود میں اس کے اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا ماسوا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے جو اس نے پیدا کیا ہے اور یا جس کو اللہ پیدا کرے گا اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں بڑے اسرار ہیں جو اللہ اور اس کی توحید کی معرفت سے متعلق رکھتے ہیں اور جو عالم اور اس کے مرتبہ کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مسئلہ وحدۃ الوجود میں علماء کے درمیان اختلاف ہے جو کبھی اٹھ نہیں سکتا اور کبھی کا قدم تک نہیں سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سعادت اس میں مقدر کی ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اس کی توحید کا علم خاص طور پر حاصل کریں سعادت کی طرف راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

اسی طرح الجہاد و ایذاقیت والے نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابن عربی توحات کبیرہ میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے چھبیں مرتبہ طور پر معلوم ہو گا کہ عالم جہاں عین حق تعالیٰ میں گل

کے ہوا اور فرمایا کہ آپ کیوں یہ جواب نہیں دیتے کہ میں نے وہی عباد کہا ہے نہ وہی عباد یعنی یہ نہیں کہا کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کا عین ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کا عین ہے (مہر مبین مطبوعہ گلزار شریف راولپنڈی) قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ حضرت محمدؐ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیر ان بزرگوں کے ہمہ اوست کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں یہ سب اس ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو طول و اختتام سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء نیست ہیں موجود وہی ذات باری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے قوف بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ ایسے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں محاذ اللہ (مکتوبات قاضی ثناء اللہ پانی پتی)

ہمہ اوست

وحدۃ الوجود کی تشریح میں ایک اصطلاح ہمہ اوست مستعمل ہے مخالفین وحدۃ الوجود کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ وجودی ہمہ اوست کے قائل ہیں اور وہ ہر شے کو خدا مانتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا یہ نظریہ قطعاً نہیں ہے۔ مولانا حضرت قحانوی صاحبؒ اپنی کتاب امداد المصائب (شرح شامخ امدادیہ) لکھتے ہیں ایک آدمی نے (حاجی امداد اللہ شاہ جرعی سے) پوچھا کہ ہمہ اوست والا موجود کیا معنی ہیں (مربایا دونوں مترادف ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہندس (انجینئر) نقش کسی عمارت کا اپنے ذہن میں خیال کرے اور تصور کرے پس اصل میں وجود و قیام عمارت کیا ہوگی بعد میں جو روڈ یا پارک اور گروں کے وہ پتہ حاضر فی الذہن کے ہوں گے اسی طرح صفات اللہ کے ہیں مثل علم قدرت اور تمام کائنات پر تو انہیں دو صفات کے ہیں تمام مخلوق علم حق تعالیٰ میں تھی اسی کے موافق ظاہر ہوتی ہیں یہ سب پر تو علم الہی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں لاجلہ الامور لا موجود اللہ وہہ اوست ثابت ہے جملہ اولیائی آخرفانی اور درمیان میں جو کچھ ظاہر و محض خیال و تصور ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشتی ہے میں (حاجی امداد اللہ) کہتا ہوں کہ کشتی بھی ہے اور عقی اور لٹلی بھی نہ صرف کشتی (امداد المصائب ۵۴۰)

الوجود نہیں ہے اس لئے کہ اگر ایسا ہو یعنی عالم عین حق تعالیٰ ہو تو پھر اس کو بدیع موجد کیسے کہہ سکتے (حاشیہ پگھول نمبر ۴۱)

نیز حضرت محمدؐ دلف جانیؒ اور شاہ فرماتے ہیں صوفی کے حکم ہے ہمہ اوست کی کد مرواش کی نیست کہ اشیاء با حق متحد اند و عز یہ و تعزل نمود چشمہ کشفہ اوست یا واجب ممکن ہدہ اوست یا ہے نہیں آمدہ اوست کہ ہمہ کفر و اتحاد اوست و ضلالت و زندقہ بلکہ ہمہ اوست آست کہ اشیاء موجودہ اوست تعالیٰ ثابت مائی الباب صوفیا اشیاء الظہور حق میداند (مکتوبات محمد و مکتوب ج ۴۴ ص ۴۲) مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ صوفی جو ہمہ اوست کہتا ہے اس سے اس کی مراد یہ نہیں ہے اشیائے کائنات حق کے ساتھ متحد ہیں یا خدا انسان بن گیا ہے یا واجب ممکن ہو گیا ہے یا وہ ذات بیخبروں جسم میں حلول کر گئی ہے کیونکہ یہ سب باتیں کفر و الجا اور ضلالت و زندقہ ہیں بلکہ ہمہ اوست سے مراد ہے کہ اشیائے کائنات باقتبار حقیقت یا بذات خویش معدوم ہیں اور صرف حق تعالیٰ موجود ہے ثابت الباب یہ ہے کہ صوفیا اشیاء کو ظہور حق سمجھتے ہیں نہ کہ حق (مکتوبات شریف جلد دوم مکتوب نمبر ۴۴) حضرت پیر مہر علی شاہ کی وضاحت درج کی جاتی ہے جو انہوں نے شیخ اکبر کی مذکورہ بالا عبارت کی تشریح میں فرمائی فرماتے ہیں۔

لوگوں کو حضرت شیخ کی اس عبارت سے وہم ہوا کہ اس سے خالق و مخلوق کا اتحاد لازم آتا ہے حاشا و کا شیخ کی مراد ہرگز یہ نہیں کیونکہ لفظ عین کے دو معانی ہوتے ہیں ایک یہ کہ کہا جائے کہ فلاں چیز عین ہے مثلا انسان انسان اور دوسرے یہ کہ کسی چیز کا قیام اور حق کسی اور چیز سے ہو کہ اگر وہ نہ ہو اس کا وجود نہ ہوتا اور یہاں شیخ نے یہی معنی لئے ہیں کہ اگر واجب الوجود کا تعلق مخلوقات سے قطع تصور کہ جائے تو مخلوق کافی نفسی کوئی وجود نہ ہوگا اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ ایک مجددی حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سلطان المشائخ قلام الدین اولیاء محبوب الہی کے حراز شریف مرآت ہو کر بیٹھا تھا میں نے دیکھا کہ عالم مثال میں حضرت محبوب الہی فصوص الحکم کا درس دے رہے ہیں میں نے سوال کیا کہ اوجد الاشیاء و هو عینہا کی عبارت سے بظاہر خالق و مخلوق کا اتحاد مفہوم ہوتا ہے حضرت موصوف نے ایک لہجہ میں فرمایا کہ نگاہیں حضرت شیخ اکبر کی روح پر تو حق شریف الہی اور حضرت

حضرت مہر علی شاہ کے کتابت صفحہ ۳ پر ایک سوال کے جواب میں ہے ہمدوست میں اور کافر جن حق ہیں اور تعالیٰ کی حیث الذات نہیں بلکہ من حیث الظہور ہے کما صرح بہ الشیخ الاکبر بہ مراد المراد الفسوحات حق سبحانہ و تعالیٰ کو من حیث الذات غنی عن العالمین اور متباین عن الخلق مانتے ہیں اور من حیث الظہور ظاہر و متجلی فی المظاہر (کتابت ۱۷۳)

حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ صوفی علیہ میں سے جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیا کو محین حق جانے ہیں اور ہمدوست کا حکم کرتے ہیں ان کی یہ مراد نہیں کہ اشیا محین تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں اور حق یہ منزل کے تشبیہ بن گئے ہیں اور واجب ممکن ہو گیا ہے اور بچوں چون میں آ گیا ہے کہ یہ سب کفر والجا اور گمراہی و زندقہ ہے وہاں نہ اتحاد ہے نہ تقبوت نہ منزل نہ تشبیہ

فہو سبحانہ الان کما کان فسبحانہ لا یتخیر بذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی اسمائہ بحدوث الالوان .

اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا پاک ہے وہ مالک جو موجودات کے حدوث سے ذات و صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتا۔

حق تعالیٰ اپنی اسی صرافت اطلاق پر ہے و جب ک بلندی سے امکان کی پہنچ کی طرف نہیں آتا بلکہ ہمدوست کے معنی یہ ہیں کہ اشیا نہیں ہیں اور حق تعالیٰ موجود ہے منصور نے جو انہیں کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب ہے بلکہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق تعالیٰ موجود ہے حاصل کلام یہ کہ صوفیہ اشیا محین تعالیٰ کے ظہورات جانتے ہیں اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے خیال کرتے ہیں بغیر اس کے ان میں کسی قسم کا منزل اور تقبیر و تبدل ہر جس طرح کسی شخص کا سایہ دراز ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عنینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص منزل کر کے گل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے بلکہ یہ شخص اپنی صرافت و اصالت پر ہے اور منزل و تقبیر کی آمیز کے بغیر گل کے وجود میں آیا ہے؟ ہاں بعض اوقات ان لوگوں کی نظر میں جن کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے کمال محبت کے باعث سایہ کا وجود محسوس ہو جاتا ہے اور شخص

ظاہر ان کو کچھ مشہور نہیں ہوتا اس وقت اگر یہ کہہ دیں کہ گل عین شخص ہے یعنی گل معدوم ہے اور موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس حقیقت سے ثابت ہو کہ اشیا صوفیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں نہ انہیں تعالیٰ کا عین نہیں اشیا محین تعالیٰ سے ہونگے پس ان کے کلام ہمدوست کے معنی ہمدوست ہونگے جو کلام کرام کے نزدیک حق تعالیٰ اور در حقیقت علماء کرام اور صوفیہ عظام کے درمیان کوئی نزاع ثابت نہ ہوگی اور انہیں تو اولوں کا مال ایک ہی ہوگا (کتابت ۵۵۳ دفتر سوم)

بیز شیخ روز بہان عقلی کے کلام کی شرح میں جس میں انہوں نے ہمدوست کے قائل کو سنکڑوں سالوں کا سامنے والا کفر کہا تو حیدر جودی کے دقائق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس فقیر نے انہیں اطلاق سے ہمدوست کے معنی سمجھے ہیں یہ ہیں کہ یہ تمام متفرقہ حادثہ جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں جس طرح زید کی صورت بیٹا اور متعدد آئینوں میں منعکس ہو جائے اور وہاں ظہور پیدا کر لے اور ہمدوست کہہ دیں یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے بیٹا اور آئینوں میں نمود و ظہور پیدا کیا ہے۔ زید کی ایک ذات کا ظہور ہیں یہاں کوئی جزئیات اور اتحاد ہے اور کونسا حلول و گونے سے زید کی ذات باوجود ان تمام صورتوں کے اپنی صرافت اور اصلی حالت پر ہی ہے ان صورتوں کا نام و نشان تک بھی نہیں تاکہ اس کے ساتھ جزئیات اور اتحاد اور حلول اور سر بیان کی نسبت پیدا کریں الان کما کان کما سراسر جگہ وضوح بنا چاہیے کہ جو کچھ جس مرتبہ میں حق تعالیٰ ہے وہاں جس ظہور سے پہلے عالم کی تمکینش نہ تھی ظہور کے بعد بھی وہاں عالم کی تمکینش نہیں ہلا جرم و یکن الان کما کان (پس وہ بالضرور اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ تھا) مجب و حاملہ ہے کہ حقیقت میں صوفیہ میں سے بہت سے بزرگوار اس کو حیدر آمیز عبارت سے طول و اتحار سمجھتے ہیں اور اس عبارت کے کہنے والوں کو کافر اور گمراہ کہتے ہیں (دفتر سوم مکتوب ۸۹)

فرض یہ ہے حضرت مجددؒ کے نزدیک ہمدوست کے قائل صوفیہ عالم کو حق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور حلول و اتحاد سر بیان ثابت نہیں کرتے بلکہ ظہور و ظلیت کے اعتبار سے حمل کرتے ہیں نہ وجود و حقیقت کے اعتبار سے اگر چہ ان کی ظاہر عبارت سے اتحاد جودی کا وہم نرزا ہے لیکن ان کی یہ مراد ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ یہ کفر والجا ہے اور جب ایک دوسرے پر حمل کرنا باعتبار ظہور کے ہے نہ باعتبار وجود کے تو ہمدوست کے معنی ہمدوست ہیں کیونکہ شے کا گل اسی شے سے پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ غلبہ حال میں

ہمدوست کہتے ہیں لیکن درحقیقت اس عبارت سے ان کی مراد ہمدوست ہے۔

نیز حضرت مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں صوفی کہ حکم بہ ہمدوست می کند مرادش آن نیست کہ اشیاء با حق متحد اند و تنزیہ و تنزل نمودن تشبیہ گشتہ دوست یا واجب ممکن شدہ است یا سبہ چون بچوں آمد است کہ ہمہ کفر و الحاد است و ضلالت و ذنوقہ بلکہ دوست آنست کہ اشیاء بیہمتہ و موجود است تعالیٰ غایت ما فی الباب صوفیا ایشیا ظہور حق میدانند (مکتوبات مجدد مکتوب ۴۳ ج ۲)

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ صوفی جو ہمدوست کہتا ہے اس سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اشیائے کائنات حق کے ساتھ متحد ہیں یا خدا انسان بن گیا ہے یا واجب ممکن ہو گیا ہے یا وہ ذات بچوں کی جسم میں حلول کر گئی ہے کیونکہ سب باتیں کفر و الحاد اور ضلالت و ذنوقہ ہیں بلکہ ہمدوست سے مراد یہ ہے کہ اشیائے کائنات باعتبار حقیقت یا بذات خویش معدوم ہیں و صرف حق تعالیٰ موجود ہے غایت مافی الباب یہ ہے کہ صوفیا اشیاء کو ظہور حق سمجھتے ہیں نہ کہ عین حق (مکتوبات شریف جلد دوم مکتوب نمبر ۴۳ جلد دوم)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے مکتوبات گرامی میں فرماتے ہیں:

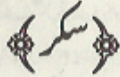
حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیران بزرگوں کے ہمدوست کے اطلاقات سے معنی سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں یہ سب ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء بیست ہیں موجود تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہہ سکتا چہ جا بجا کیسے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں محاذ اللہ۔ (مکتوبات قاضی ثناء اللہ پانی پتی ۱۴۱)

اسی طرح دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ ہمدوست ہا میں معنی نہیں کہتے کہ مٹلا زید بھی خدا ہے اور عرو بھی خدا ہے نعوذ باللہ اور نہ ہا میں کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ لگی طبعی ہے اور ممکنات کے اشخاص اس کے افراد ہیں یہ دو قول تو صریح کفر ہیں (مکتوبات ص ۱۳۰)

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں ہمدوست کہنا مجاز سے خالی نہیں (مکتوبات ص ۱۳۲)

کہ ہمدوست جو معنی مقام پر فرماتے ہیں:

اظلا جوالہ اور ادارہ کا ذکر فرماتے ہیں اور پانی تائید میں شیخ اکبر کے اقوال نقل کرتے ہیں پھر فرماتے کہ عالم وہی ہے گویا شیخ اکبر کی تصدیق فرماتے ہیں ان اعتراضات کا ذکر کر کے جو شیخ ولی روز بہاں نے ہمدوست کے قائلین پر کیے ہیں اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں (دفتر سوم کے مکتوب نمبر ۵۶)

حضرات صوفیاء کرام کو راہ سلوک میں بعض اوقات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جن میں وہ اسباب الخلال ہوتا ہے ایسی حالت کو سکر کہتے ہیں۔ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ خواب دیکھنے کو خواب پر اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے خواب دیکھنے والا شریعت کے ہاں قائل مواخذہ نہیں ہوتا اسی طرح سکر میں صاحب سکر معذور ہوتا ہے اور قائل مواخذہ نہیں ہوتا سکر میں تصوف صوفیاء کرام کی ان باتوں کو لے کر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے جو ان کو حالت سکر میں پیش آئیں ہوں۔ اس لئے سکر کے بارے میں ذیل میں حضرات صوفیاء کرام کی عبارات پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی سکر کے بارے میں فرماتے ہیں:

سکر اگرچہ ظلمات کا دریا ہے لیکن آب حیات اسی میں ہے (مکتوبات دفتر سوم ص ۵۵۳)

حضرت مجدد الف ثانی اپنے ایک مکتوب میں اپنی حالت سکر کے بارے میں فرماتے ہیں:

اس مضمون سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیونکہ ولایت کلمہ اول کے سبب ہے اور نبوت دوسرے کلمہ کے مناسب اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت دونوں کلموں کا حاصل ہے اور نبوت کلمہ اول سے اور اس کا نزول کلمہ دوم سے تعلق رکھتا ہے پس دونوں کلموں کا مجموعہ مقام نبوت حاصل ہے نہ کہ صرف کلمہ دوم کا حاصل جیسے بعض نے گمان کیا ہے اور کلمہ اولیٰ کو ولایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں بلکہ دونوں کلمے عروج و نزول کے اعتبار سے مقام ولایت کا بھی حاصل ہیں اور مقام نبوت کا حاصل بھی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مقام ولایت مقام نبوت کا کمال ہے اور ولایت کے کمالات کمالات نبوت

کے ظلال میں تمام سکر میں جو کچھ کہیں معذور ہیں یہ فقیر بھی سکر کی باتوں میں ان کے ساتھ شریک ہے واسطے اپنے بعض کٹھنوں میں اول لکھ کو مقام ولایت کے مناسب اور کلمہ دوم کو مقام نبوت کے سوا کوئی نہیں ہے سکر بھی نعمت ہے بشرطیکہ اس سے بڑھو جس لئے آئیں اور کفر طریقت سے نکال کر اسلام حقیقی میں جا سکیں رہنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا بصدقة حبیبک محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام و یوحہ اللہ عبدہ قال امینا (یا اللہ نبی ﷺ کے پیش تو ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ ان کی شخص پر رحم کرے جس نے آئیں کہا) (مکتوبات ص ۳۲۸ جلد دوم)

(۱) حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں دو جو اثنائے سیر و سلوک میں مشاہدہ کیا جا رہے اور سکر کی حالت میں ان کو بیان کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی مراد لینے اور اس پر اعتقاد کرنا بلا جماع کفر ہے (مکتوبات ص ۱۳۵)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

(۲) اے برادر جان لو! کہ جو کچھ صوفیہ کرام عالم مثال میں دیکھتے ہیں اور عالم سکر میں اس اپنے دیکھے ہوئے اور مشاہدہ کئے ہوئے حال کو بیان کر دیتے ہیں لوگ اس کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور اس پر اعتقاد کرتے ہیں یا ایسا کہنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ دونوں ظلمی کرتے ہیں (مکتوبات ص ۱۳۲)

اس سلسلہ میں حضرت مجدد کا ایک طویل مکتوب نقل کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

حضرت فرماتے ہیں:

ان تمام سوالوں کے حق میں مجمل کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت و نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے کفر طریقت مقام جمع سے مراد ہے جو استعار یعنی پوشیدہ ہونے کا کل ہے اس مقام حق باطل کی تیز مشقود ہوتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا مشہود اچھے و برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہوتا ہے پس خیر و شر و نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہرے سو انہیں پانا اس لئے انکار کی نظر تیز سے پیدا ہوتی ہے اس کے حق میں معدوم ہے جس کے باعث سب کے ساتھ مقام صبح میں ہے اور سب کو راہ راست پر معلوم کرتا ہے اور اس آیت کے

ظہنوں کے مطابق گیت گاتا ہے و ما من دابة الا هو اخذ بنساصیحتها ان ربی علی صراط مستقیم (کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا نہیں ہے شک ہے کہ وہ سید سے راستہ پر ہے) کبھی مظہر کو حسین ظاہر جان کر طلق کو نین حق خیال کرتا ہے اور مر یوب کو حسین سمجھ جاتا ہے اس قسم کے سب پھول مرش ہی سے نکلتے ہیں۔ منسودا ہی مقام میں کہتا ہے

کفرت بدين الله والكفر واجب لدى وعند المسلمين قبيح

ہو اگر کافر میں دین حق سے مجھ کو کفر بہتر ہے اگرچہ سب مسلمانوں کے ہاں وہ کفر بدتر ہے

یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود اور عقاب کا مستحق ہے اور کافر طریقت مقبول اور اہل درجات کے لائق ہے کیونکہ یہ کفر و استعار محبوب حقیقی کے غلبہ سے پیدا ہوا جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے اس لئے مقبول ہے اور وہ کفر چونکہ کفر یعنی سرکشی اور جہل کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے اور اسلام طریقت مقام فرق بعدا مجمع سے مراد ہے جو تیز کفر کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے تمیز ہے اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت کیساتھ بڑی مناسبت ہے جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اسلام طریقت کے ساتھ اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ بردو اسلام اسلام شریعت میں اس کے درمیان فرق ظاہر شریعت اور باطن شریعت اور صورت شریعت اور حقیقت شریعت کا ہے کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت کمتر ہے۔

آسماں نسبت بعرش آمد فرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تور

عرش سے نیچے ہے گرچہ آسماں ہے بہت اونچا زمین سے اے جواں

مشائخ قدس اسرار ہم سے جنہوں نے شیطیات نکالی ہیں اور مخالف شریعت ہائیں کبھی ہیں سب کفر طریقت کے مقام میں رہے جو سکر و بے تیزی کا مقام ہے لیکن دو بزرگ جو حقیقی اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں سے پاک و صاف ہیں اور ظاہر و باطن میں انہیں بطریق مصلوٰۃ و السلام کی افتخار کرتے ہیں اور انہی کے تابع رہتے ہیں پس جو شخص کلام شیطیات کرتا ہے اور سب کے ساتھ صلح رکھتا ہے اور سب کو راہ راست پر خیال کرتا ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان تیز نہیں کرتا اور دونوں کے وجود کا قائل

نہیں ہوتا اگر ایسا شخص مقام مع تک پہنچ چکا ہے اور کفر طریقت سے متحقق ہو چکا ہے اور ماسوی کا لسیاں حاصل کر چکا ہے تو وہ مقبول ہے اور اس کی باتیں جو سکر سے پیدا ہیں ظاہری طرف سے پھری ہوئی ہیں اور اگر وہ شخص اس حال کے حاصل ہونے اور درجہ کمال اول تک پہنچنے کے بغیر اس قسم کی کلام کرتا ہے اور سب کو حق اور صراط مستقیم پر جانتا ہے اور حق و باطل میں تیز نہیں کرتا تو ایسا شخص زندیق و لد ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت باطل ہو جائے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو رحمت عالمین ہیں ان کی دعوت رفع ہو جائے پس اس قسم کے خلاف شریعت کلمات سچے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جموں نے سے بھی سچے کے لئے آپ حیات ہیں اور جموں نے کے لئے زہر قاتل جس طرح دریا نے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آپ خوشگوار تھا اور قطعی کے حق میں خون۔

اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں بہت سے مسلمان ارباب سکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی اور شراہ میں جا پڑے ہیں اور اپنے دین کو بر باد کر بیٹھے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب سکر میں موجود ہیں اور ان میں مفقودان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسوا اللہ کا لسیاں ہے جو اس قبولیت کی دلیل ہے سچے اور جموں نے کے درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکر و مستی کے اور بے تیزی کے ہال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا منصور باوجود قول انا الحق کے قید خانہ میں زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہر بات چاچھ سوکرتا مازدائل ادا کرتا تھا اور وہ دکھانا جو اس کو خالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا نہیں کھاتا تھا (مکتوبات ۲۸۸، ۲۹۰ جلد دوم)

حضرت مجدد کے نزدیک وہ باقا جو جذبہ کی جہت سے ہو خواہ کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے نہیں نکلتا تا کیونکہ جذبہ میں غلبہ محبت ہوتا ہے۔ اور غلبہ محبت کو سکر لازم ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک وحدت الوجود کا قائل ہونا غلبہ محبت کے سبب ہے کیونکہ محبت کی نظر میں غلبہ محبت سے سوائے محبوب کے اور کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اور وہ ماسوا سے محبوب کے سبب کی لٹی کا حکم دیتا ہے اگر سکر محبت میں نہ ہوتا تو اس کے لئے محبوب کا یادہ ار ماسوا کے شہود سے مانع نہ ہوتا اور وہ وحدۃ وجود کا حکم نہ کرتا حضرت مجدد کے نزدیک وہ باقا جو فناءے مطلق کے بعد ہے اور سلوک کا نہایت ہے اس کا نشاء اور مہیا و محو و معرفت ہے۔ سکر کو اس مقام میں

مطلوب نہیں اب ہم حضرت مجدد کے اس طویل مکتوب نمبر ۲۹۱ کی طرف آتے ہیں جس میں انہوں نے مجدد و جدی اور توحید و حید شہودی کے مراتب اور ان کے متعلقہ معارف بیان کئے ہیں ابتداء مکتوب میں علامہ مجدد رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ توحید و جدی کا باعث یا تو مراقبوں کی کثرت مشق ہوتا ہے۔ یا غلبہ محبت و صلوٰۃ میں جو شخص کلمہ طیبہ کا معنی لا موجد الا اللہ سمجھتا ہے معنی توحید کی کثرت مشق سے اس معرفت کا حصول اس کے قوت تخلیک میں بندہ جاتا ہے اور اس قسم کی توحید تا امتیاز تخیل کے بعد سلطان خیال کے غلبہ کے باعث ظاہر ہوتی ہے۔ مجدد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ توحید صاحب توحید کی موضوعہ و مغروضہ ہوتی ہے اس لئے معلول ہے اور اس کا حال ارباب حال میں سے نہیں کیونکہ ارباب حال ارباب قلوب ہوتے ہیں اور اس توحید کے حامل کو اپنے مقام قلب کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف علم ہی علم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے توحید و جدی کا نشاء جذبہ قلبی اور محبت ہوتی ہے پہلے اذکار و مراقبات میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی کوشش یا صرف سابقہ عنایت سے مقام قلب تک پہنچ جاتے ہیں اور جذبہ پیدا کرتے ہیں اس مقام پر اگر ان پر توحید و جدی ظاہر ہو جائے تو اس کا سبب محبت محبوب کا غلبہ ہوگا جس نے محبوب کے ماسوا کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چونکہ وہ محبوب کے ماسوا کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی پاتے ہیں اس لئے محبوب کے ماسوا کی کوسو جو نہیں جانتے اور اگر اس قسم کے ارباب قلوب کو اس مقام سے عالم کی طرف لے جائیں تو انہیں محبوب کو ذرات عالم میں سے ہر ذرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور موجودات کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کے آئینے اور مظہر سمجھتے ہیں اور اگر محض فضل ربانی سے مقام قلب سے نکل کر مقابل القلوب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں تو یہ توحید معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوئی تھی راکس ہونے لگتی ہے، اور جو ان معارج عروج میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ زیادہ احساس پاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض اس معرفت والوں کے طعن و انکار تک پہنچ جاتے ہیں،

(مکتوبات ص ۶۵ ج ۱)

شیخ مجدد ان معرفت توحیدی والوں کے متعلق اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے حال کا کتاب اس معرفت والوں کے انکار سے کنارہ کرتا ہے اور ان کے طعن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور انہیں کی مجال تب ہوتی جبکہ اس حال والوں کا اس حال کے ظہور میں اپنا قصد اور اختیار ہو جب ان کے

ارادے کے بغیر ان سے یہ معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس حال میں مغلوب ہیں اس لئے معذور ہیں اور
بچاؤر معذور پر ظلم کی کیا مجال لیکن اس قدر جانتا ہے کہ اس معرفت کے اوپر ایک اور معرفت ہے اور اس
حال کے ماسوا اور حالت ہے اس مقام کے مجھوس بہت سے کمالات سے رکے ہوئے ہیں اور بیٹا مقامات
سے محروم ہیں (کتوبات ۶۵ ج ۱۲)

توحید وجودی کے ماننے والوں کے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ محمد زکریا نے ایک
تیسرے گروہ کا تعارف کرایا ہے جس کا مقام پہلے دونوں سے ارفع ہے اسی کتاب نمبر ۲۹۱ میں فرماتے ہیں
ارباب توحید میں ایک گروہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشہود میں استہلاک و اضمحلال یعنی فنا و استغراقِ کامل طور
پر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مشہود میں متصل و معدوم رہیں اور ان کے وجود
کے لوازم سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو یہ لوگ اتنا کے رجوع کو اپنے اوپر کفر جانتے ہیں اور نہایت کاران کے
زردیک فنا و نیستی سے مشاہدہ کو بھی گرفتاری جانتے ہیں ان میں سے بعض اس طرح فرماتے ہیں کہ اشتہی
عد ما مالا اعدو ابداء میں ایسا عدم چاہتا ہوں کہ ہرگز جس کا وجود نہ ہو یہی لوگ محبت کے مستول ہیں اور
حدیث قدسی من فسلنہ فلانا دینہ (جس کو میں قتل کروں میں ہی اس کا خون بہا ہوں) انہی کی شان میں
ثابت ہے ہمیشہ وجود کے زیر بار رہتے ہیں اور ایک لمحہ آرام نہیں پاتے کیونکہ آرام غفلت میں ہوتا ہے اور
دوام استغراق کے ہوتے ہوئے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی (ایضاً ۶۶۷)

حلول

تمہید: موجود غیر مقلدین کو حلول و ظہور کا فرق تک معلوم نہیں ہے بار بار اولیاء اللہ پر بہتان باندھتے ہیں
کہ وہ حضرات حلول کے قائل ہیں حالانکہ وہ لوگ حلول کے قول کو کفر قرار دیتے ہیں۔ خود شیخ اکبر کما فرمان
ہے اما القول بالحلول فهو من مقالة اهل الكفر والجهول۔ اس فرق کو ذہن نشین کریں
حلول تو یہ ہے کہ جیسے چینی کو پانی میں حل کر دیا جائے تو چینی کا اپنا وجود بھی ختم ہو گیا اور اس پانی کا نام بھی
بدل کر شربت ہو گیا اور ظہور یہ ہے کہ جیسے پانی کے پیالے میں سورج ظاہر ہوتا ہے آپ کی شکل آئینے میں
ظاہر ہوتی ہے نہ سورج پگھل کر اپنا وجود ختم کرتا ہے نہ آپ کا وجود ختم ہوتا ہے اسی طرح یہ دنیا عالم اسباب

بچاؤر رب تعالیٰ و تقدس سبب الاسباب ہیں عام طور پر ہم فعل کی نسبت اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ
فلان کا زلی کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا، فلان کو ہیضہ ہوا اور مر گیا، فلان بادشاہ بنا اور اس کو عزت ملی،
فلان چوری میں پکڑا گیا اور ذلیل ہوا، فلان پنا سا رتپ رہا تھا اسے پانی مل گیا اس کی زندگی بچ گئی۔ یہی
اسباب عوام کے مشاہدہ میں ہیں اس لئے عوام اس کے ہی مکلف ہیں لیکن اگر خواص میں کوئی اس مقام پر
فہم حاصل جائے کہ ان تعبد اللہ کا نیک قواہ اور وہ صاحب مشاہدہ ہو جائے اور اسے ان اسباب کے پیچھے
صفات باری تعالیٰ کا ظہور مشاہدہ ہو اور کہے کہ تیری نظر تو یہاں تک وہی کہ ٹرک کے اسے ان کو چکل ڈالنا اور یہ مر
گیا اور ٹرک اس کی موت کا سبب بنا، لیکن مجھے کشف و مجاہدہ میں یہ نظر آیا کہ اس ٹرک کو سبب بنانے کے
لئے سبب الاسباب کی صفت الہیت ظہور فرماتی تھی۔ پیاسے کے لئے سبب حیات اگرچہ پانی بنا مگر اس
سبب کے پیچھے خدا تعالیٰ کی تجلی الٰہی کا ظہور مجھے کشف ہوا ہے، اگرچہ فلان کی عزت کا سبب بادشاہت بنی
اور فلان کی ذلت کا سبب چوری بنی مگر ان اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات المعز اور المذل کا ظہور ہم
لئے حالت کشفی میں دیکھا ہے۔

اب وہ نہ عوام کو مجبور کریں کہ تم ہمارے کشف کو مانو، ہاں ان کشف سے وہ یہ نتیجہ نکالیں کہ
کائنات میں صفات الٰہی کے ظہور کی کار فرمائی ہے۔ اب ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنا ہر کشف قرآن
و حدیث میں دکھائے یہ ایسا ہی جاہلانہ مطالبہ ہے تم اپنا ہر خواب قرآن و حدیث میں دکھائو یہ تو یہ ایک احسان
کا مرتبہ ہے جیسے حدیث جبرئیل میں دین کا شعبہ قرار دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ محسنین کے
اعمال مذکور ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت اس کو کفر قرار نہیں دیتی۔

غیر مقلدین چونکہ اس مقام سے نا آشنا ہیں اور مشہور کار وہ ہے الناس اعداء لما جھلوا
اولیاء سے جہالت نے ہی ان کو عداوت اولیاء پر ابھارا ہے اور ان ظاہر جنوں کا اور خوف خدا سے عاری
لوگوں اور حساب روز جزا سے بے باق لوگوں کا حدیث قدسی من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحراب
پر گزرا ایمان نہیں ورنہ یہ اولیاء اللہ کی عداوت مول لے کذات ذوالجلال سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔

آہ ان کہ بختوں اور وقت کے جاہلوں نے اپنی تلبسات دوسروں سے کتنے صاف دلوں کو
اولیاء اللہ کی عداوت پر آمادہ کر کے اپنے ضلال اور مظل ہونے کی تکمیل کر لی۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے ہاں نہ

حلول ثابت ہے اور نہ اتحاد اور نہ ہی عینیت اس معنی میں جو معنی کفر ہے۔ آنے والے حوالہ جات حلول نفی پر پیش کئے جاتے ہیں۔

لوہے اور آگ کی مثال

سکر کی حالت کو سمجھانے کے لئے شاہ اسماعیل شہید کی عبارت بہت عمدہ ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

”جب توفیق زہری کرتی ہے اور اس سر مست اچھا و مشاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر ادھر پہنچتی ہے مقام ثناء اور بقا پر وہ مخا سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس اجہال کا بیان یہ ہے کہ جس طرح لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالتے ہیں اور آگ کے شعلے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں بلکہ آگ کے لطیف اجزاء اس کے جوہر میں مدخلت کرتے ہیں اور اس کی شکل و رنگ کا اپنے ہم رنگ بنا لیتے ہیں اور حرارت و اجراق (جلانا) جو کہ آگ کے خواص ہیں اس کی بخش دیتے ہیں، یقیناً وہ لوہے کا ٹکڑا جملہ آگ کے انگاروں میں سے شمار کیا جائے گا۔ نہ اس طرح کہ لوہا اپنی حقیقت بدل گیا ہے اور محض آگ بن گیا ہے، کیونکہ ایسا تو بدیہی المہلکان ہے، بلکہ یہ لوہے کا ٹکڑا خود لوہا ہے، لیکن بسبب شعلہ ناز کے لشکروں کے جھوم کے، جس کی وجہ سے آگ کے لطیف اجزاء وہ اندر داخل ہو گئے ہیں اور لوہے نے اپنے لوہے پن سے فرار کیا راہ اختیار کر لی ہے اور گوشہ گمانی میں پڑا ہے اور وہ تمام آثار و احکام جو آگ پر مرتب ہوتے تھے وہ بے کم و کاست لوہے کے اس ٹکڑے پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن درحقیقت اس حال میں بھی آگ پر ہی مرتب ہوتے ہیں جس نے اس لوہے کے ٹکڑے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس آگ نے اس کو اپنی سواری بنایا ہے اور اپنا تخت سلطنت اس کو قرار دیا ہے تو ان آثار و احکام کو اس ٹکڑے کی طرف نسبت دے سکتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ”وما فلعنہ عن امری“ کہ میں نے یہ اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کیا تصریح ہے ”اور (فلراد ربک) پس ارادہ کیا تیرے رب نے) میں اشارہ اس قدر کی طرف موجود ہے اگر اس لوہے کے ٹکڑے کو اس حالت میں مجال گفتگو ہوتی تو یقیناً وہ مسوزبان سے اس آگ کے ساتھ اپنی عینیت اور اتحاد کی آوازیں بلند کرتا اور آسمان تک اس کا غلغلہ ہوتا اور گڑھی بھرا خود رنہ ہو کر اور اپنی حقیقت سے غافل ہو کر یہ کلام کرتا کہ میں آتش سوزان کا اٹھ ہوں اور میں وہی ہوں کہ تانیا نیوں اور لوہاروں اور ستاروں بلکہ تمام ارباب صنعت

(میں کو آگ سے واسطہ پڑتا ہے) کا کاروبار مجھ سے ہی متعلق ہے۔ اسی طرح جب جذب و کشش کی زمانی امواج اس طالب کے نفس کامل کو احدیت کے سمندروں کی موجوں کی گہرائیوں میں کھینچتی ہیں تو وہ (مرد سمرائے) ”انا الحق“ اور ”لیس فی حبیبی سوی اللہ“ ہوتا ہے۔ (لیو ضات ص ۹۸، ۹۹)

رکس المفسرین حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی لکھتے ہیں:

جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ جو سلوک و تصوف کے مراتب طے کرنے کے لئے کوشاں ہو اور اس پر حال کا غلبہ ہو اور وہ اپنی ذمی انانیت کو کفر کر دے اور اس کا اپنا تقریر نحو ہو جائے تو اس وقت حق تعالیٰ کی آستی اور اس کا جو واقعہ اس کے نزدیک ثابت ہوگا اور ہر چیز اس کو جو ماسوی اللہ ہے فانی زائل اور بے حقیقت نظر آئے گی۔

کل شیء ما خلا اللہ باطل

اور یہ بات بجز اتباع شریعت و طریقت ممکن نہیں بزرگان دین کے نزدیک قرب فرائض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ تمام موجودات کے شعور سے حتیٰ کہ اپنے شعور سے بھی فناء ہو جائے تو پھر اس پر وجود حق کا انکشاف و ادراک ہوگا یہ قرب فرائض کا ثمر ہے اور قرب تو اہل کاملہ صفت بشریت کا زوال اور حق تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری اس پر ہونے لگے تو ایسے موقع پر ممکن ہے کہ ایسا شخص کان کی بجائے سارے جسم سے سننے لگے اور آکھ کے بجائے سارے جسم سے دیکھنے لگ جائے انسانی صفات کا نفاذ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری یہ قرب تو اہل کا ثمر ہے۔

عالم کے تین موطن مانے جاتے ہیں ایک تعین اول اس کو شیون سے مسمیٰ کیا جاتا ہے اور دوسرا تعین ثانی اس کو اعیان ثابتہ سے موسوم کیا جاتا ہے اور تیسرا تعین ثانی الخارج اس کو اعیان خارجہ سے مسمیٰ کیا جاتا ہے جہاں تک اعیان ثابتہ کا تعلق ہے تو اس کے بارہ میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ الاحیاء العائتہ ما شمت والحقۃ الوجود کراعیان ثابتہ نے تو وجود کی لوک نہیں سو گھسی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ ان کے احکام و آثار ہوتے ہیں (یعنی اعیان ثابتہ کا خارج کے اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہوتا تو وہ صرف صفات و لہرہ کے مرتبہ میں ہوتے ہیں ہر چیز کا ادراک محض وجود کی وجہ سے ہوتا ہے عالم کو یہ بزرگ کبھی اجزاء و اجزائے امور امراض کہتے ہیں ان کا معرض وجود ہے اور یہ وجود تمام موجودات میں جاری و ساری ہے لیکن یہ

سریان اتحاد اور حلول کے بغیر ہے چنانچہ امام عبدالمکریم جیلی اپنی کتاب انسان کامل ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

الموجود بکمالہ من غیر حلول فی کل فرقة

وہ ذات القدس ہر ذرہ میں اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہے لیکن حلول کے بغیر

حضرت خواجہ ابوسعید غزالی لکھتے ہیں:

وان ذلک الوجود لیس بحال فی الموجودات ولا متحد بہا لان الحلول والاتحاد لا بد لہما من الموجودین حتی یحل احدهما فی الآخر یتحد احدهما بالآخر والوجود واحد لا تعدد لہ اصلا وانما التعدد فی الصفات علی ما یبشہد بہ ذوق العارفین ووجدانہم وان العبودیۃ والتکلیف والراحۃ والعذاب والالام کلہا راجعۃ الی التعینات (تقدیم سلسلہ شرح ص ۷۷)

ترجمہ:- اور بے شک یہ بات ہے کہ وجود موجودات میں حلول کرنے والا نہیں اور نہ وہ ان موجودات کے ساتھ متحد ہے اس لئے کہ حلول اور اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ دو موجود ہوں تاکہ ایک موجود دوسرے کے ساتھ متحد ہو اور حال یہ ہے کہ وجود تو صرف ایک ہی ہے اس میں کسی قسم کا تعدد بالکل نہیں کیونکہ تعدد صفات کے اندر ہے وجود میں نہیں جیسا کہ عارفین کا ذوق اور ان کا وجدان اس کی شہادت دیتا ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ عبودیت اور تکلیف راحت اور عذاب اور تمام آلام یہ سب تعینات کی طرف راجع ہیں (ان کا مرتبہ بعد میں ہے)

حضرت امام شاد ولی اللہ صوفیاء اور اہل تصوف کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا دور جب آیا تو انہوں نے تصوف و سلوک کو سنت کے طریقہ پر مرتب کیا اس کی تہذیب کی اور اس کو نفس کیسپاں حضرت جنید کا طریقہ خیر محض ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ میں برکت ڈالی ہے اور اس طریقہ پر بے شمار مخلوق کو جمع کر دیا پھر ان کے بعد صوفیہ دوسری رسومات میں پڑ گئے مٹلا صوف کا لہاس پھینا اور لوگوں کے سامنے اس فن کی باتیں اور کلام کرنا اور گانے اور قوالیاں وغیرہ منشا ایک مدت تک یہ طریقہ جاری رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کی تجدید حضرت شیخ ابوسعید انصاری کے ذریعہ فرمائی اور اسی طرح حضرت شیخ ابن عربی کے ذریعہ تجدید کرائی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے بے حد

اور اللہ کے کھول دیئے چنانچہ شیخ ابن عربی علوم و معارف اور کشفیات کے بحر ذخار تھے اور اور وحدۃ الوجود کا امام تھے اور اس طریقہ کی تشریح و تفسیر کرنے میں حد کمال تک پہنچے ہوئے تھے صوفیاء کرام میں ان کی عظمت اتنی لیکن شریعت و طریقت کی تمام حدود کی صحیح حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے شخص بندے تھے کہ کلام میں اشتہار و افلاک بھی کافی واقعہ ہوا ہے لیکن وہ بہر حال ایک کامل ولی اللہ تھے اس کے بعد ولی اللہ فرماتے ہیں کہ:

لیست فرقة حبیبة وهی الفرقة الی توزعم ان اللہ عین العالم والعالم عین اللہ وانہ لیس احد حساب ولا عذاب والذی هو متحقق عندنا ان الحکم بان اللہ تعالیٰ فرد واحد وجود یرضی ویسخط یعفو ویواخذ واجب یقتضیہ جبلة الانسان وفطرته فمن قصر هذه العقیده فهو زندق کافر (تعمیمات ابن عربی ص ۲۰۶)

ترجمہ:- اس کے بعد ایسا غیبت فرقت پیدا ہوا جو یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ عالم کا عین ہے اور عالم بھی اللہ تعالیٰ کا عین ہے (یعنی اولیٰ اور اتحادی فرقت ہے) اور یہ کہ کوئی حساب کتاب نہیں اور نہ ہی کوئی عذاب و مواخذہ ہے اور نہ ہی بات ہمارے نزدیک قطعی طور پر متحقق اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک فرد واحد یعنی یگانہ والا اور موجود ہے جو مخلوق سے راضی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے معاف کرتا ہے اور مواخذہ بھی کرتا ہے یہ حکم و اعتقاد واجب ہے جس کو انسان کی جبلت اور فطرت چاہتی ہے جو شخص اس عقیدہ میں کوتاہی کرے گا تو وہ زندقین اور کافر ہوگا۔

شیخ ابوالحسن داہری کی تحقیق

شیخ ابوالحسن داہری صاحب گچول نامہ اپنی کتاب ینا بیح احیاء الابدیہ میں فرماتے ہیں کہ اسے غالب صادق جان لودا کہ وہ لوگ (اللہ ان پر راضی ہو) کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے یعنی ایک ہے اور وہ حق الہی کی ہستی ہے اور تمام موجودات کی ہستی اسی حق تعالیٰ کے ہستی ہے جیسے کہ ہم دیکھ لیکن جب وحدت اور کمال اطلاق کرتے ہیں تو ہا یہاں معنی نہیں کہتے کہ تمام موجودات الہیہ متعدد ہیں یہ تو شرک ہے کھلا اور نہ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اشیاء میں حلول کر گیا ہے یہ مذہب حلویوں کا ہے، اور نہ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ متحد ہو گیا ہے کہ کیونکہ یہ چیز تو ترکیب سے ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے بلکہ

اور معنی بھی ہے وہ لہیدہ کا یہ قول ہے۔

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالہ زائل

یہ حدیث امام بخاری نے تین جگہ بیان کی ہے باب الجاہلیہ میں ابو ہریرہ سے کتاب الادب میں ابن ہریرہ سے اور باب الرقاق (بخاری ص ۹۶۰) میں محمد بن شیخ سے اسی طرح امام مسلم نے محمد بن الصباح اور دوسری اصحاب سے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے باب الاستیذان میں علی ابن حجر سے شاکل میں محمد بن ہشام سے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے باب الادب میں محمد بن الصباح سے اسے روایت کیا ہے۔

امام شعرانی نے اعتراض مذکور کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس قول لا موجود الا اللہ کی نقل اس سے ثابت ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بجز تعالیٰ کے کوئی موجود بالذات نہیں ہے اور اس کے سوا سب موجود بالغیر ہیں جیسا کہ اس طرف یہ حدیث مشیر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل سو جب حدیث میں بھی ماسوی اللہ کو باطل فرمایا ہے تو شیخ نے اس سے زیادہ کیا کہہ دیا جس پر اعتراض کیا جاوے بس حدیث میں جو معنی ہیں غیر ثابت کے وہی معنی کلام شیخ میں ہیں غیر موجود کے یعنی غیر ثابت بالذات وغیر موجود بالذات جس شخص کی حقیقت ایسی ہو (کہ اس کا وجود بالذات نہ ہو) سو وہ عدم سے زیادہ قریب ہوگا کیونکہ وہ ایسا وجود ہوگا جس سے سابق بھی عدم ہوگا اور خود حالت وجود میں بھی وجود عدم کے درمیان دائر ہوگا کسی ایک جانب کے لئے خالص نہ ہوگا (جہاں میں اجتماعت رہے گا کہ شاید اس وقت ہی عدم طاری ہو جاوے) پس اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ شیخ نے یہ قول کہا ہے لا موجود الا اللہ ایسی حالت میں کہ ہوگا جبکہ ان کی نظر میں سب کائنات مضمحل ہوگئی ہوگی جبکہ انہوں نے اپنے قلب سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہوگا جیسا کہ برواق التمام چندگانہ قول ہے کہ جو حق کا مشاہدہ کرے گا اس کو خلق نظر نہ آوے گی اور حضرت چندگانہ اتفاق قوم اہل تکمیل سے ہیں اور شیخ سے سہرا ہیں ان کا قول بھی شیخ ہی کی مثل ثابت ہے (المتنبی الطبرانی ص ۳۶)

امام شعرانی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

اور شیخ ابن عربی کا کلام جس قدر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور سب اس کلام کا بلند پایہ ہونا ہے اور جس قدر ان کا کلام ظاہر شریعت اور طرق جمہور کے خلاف ہے وہ ان کے کلام میں خارج سے داخل کیا گیا ہے چنانچہ شیخ ابوالظہر مغربی نے فرمایا ہے کہ مجھ سے اول یہ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد میرے دکھانے کے

بائیں معنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سوا کوئی موجود نہیں اور تمام موجود (ہست) اسی کی ہستی ہے لیکن ظوفا رکھتے ہیں کہ مراتب کی رعایت کرتے ہیں کہ ہستی کو من حیث صرف حقیقت حق تعالیٰ کہتے ہیں حیث تعینات تھا فنق عالم کہتے ہیں (حاشیہ چکول نامہ ص ۲۲)

مولانا اشرف علی تھانوی شیخ اکبر پر یکے جا بیٹوالے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ محض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شیخ اپنی کتابوں میں بار بار یہ کہے ہیں کہ لا موجود الا اللہ یعنی سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں (اور اس سے شرع کا ابطال لازم آتا ہے) کیونکہ سب احکام فرغ و جود ہی کے ہیں جب وجود نہیں تو احکام کہاں)

جواب: شیخ نے اپنے عقیدہ صغریٰ میں جس سے فتوحات کیلئے شروع کیا ہے فرمایا کہ حق عمل شانہ باوجود ہے کسی موجود کی طرف اس کو احتیاج نہیں بلکہ تمام موجودات اپنے وجود میں اسی کے محتاج ہیں تمام عالم اس کے واسطے موجود ہے اور وہ بذاتہ موجود ہے (اس قول میں تصریح ہے کہ ماسوی اللہ وجود کے ساتھ متصف اور موجود معلوم ہوا کہ لا موجود الا اللہ کے وہ معنی نہیں جو ظاہر مفہوم ہو ہیں بلکہ دوسرے معنی مراد ہیں جو قریب مذکور ہوتے ہیں اور شیخ نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد متعلق کریم کے اقوال میں سب سے سچا شعر یہ ہے۔

کہ یاد رکھو سب ماسوی اللہ باطل ہے یہ فرمایا ہے کہ جانا چاہیے کہ موجودات اگرچہ (اس قول میں) باطل (غیر ثابت) کے ساتھ مصروف کئے گئے ہیں تاہم وہ وجود کے اعتبار سے حق (یعنی ثابت بھی ہیں لیکن) غیر ثابت قرار دیئے کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مقام پر جب مقام کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تمام سوی اللہ کو باطل دیکھتا ہے کہ اس کا وجود اس حیثیت سے اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ (غیر سے مستفاد ہے) اس لئے وہ حکم عدم میں ہے (پس وہ حیثیت موجود ہے اور حکم معدوم ہے) اور یہ بھی مجملہ ان وجود کے ہے جن سے حق تعالیٰ اپنے موجود ہونے کے اعتبار سے وجود خلق سے ممتاز ہے۔

(المتنبی الطبرانی فی التشریح بیان عربی مطبوعہ اشرف المطابع ص ۳۶، ۳۵)

(نوٹ) حضرت تھانوی اور ابن عربی نے جس شعر کا ذکر کیا ہے لہیدہ زہیدہ الطبری کا شعر مراد ہے جو کہ زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے اس کے شعر کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا سب سے سچی بات جو کہی

لئے تو تواتر کا وہ نسخہ نکالا جس کو حضرت شیخ کے اس نسخہ سے مقابلہ کیا تھا جو شیخ کے خاص قلم کا کلمہ ہوا شہرت میں تھا سو میں نے اس نسخہ میں ابن عہارتوں میں سے کوئی عبارت نہیں دیکھی جن میں مجھ کو تردد تھا اور فتوحات کے اختصار کے وقت میں نے ان کو حذف کر دیا تھا (النتیجۃ الطربی ۲۸)

شیخ الاسلام مغزوی فرماتے ہیں کہ میں جب قاہرہ میں پہنچا جس سال ہمارے شیخ سراج الدین بلقینی کی وفات ہوئی اور یہ واقعہ سنہ آٹھ سو چار میں ہوا میں نے ان سے اس امر کا تذکرہ کیا جو شیخ محمد الدین کے حق میں بعض اہل شام سے سنا تھا کہ وہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں شیخ نے فرمایا معاذ اللہ اور ان کی شان اس سے بالکل ارفع ہے وہ تو عظیم آدمی تھے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جو کتاب وسنت کے ریاضوں میں شادری کئے ہوئے ہیں (تو ایسا نہیں کھیں ایسے امر کا قائل ہو سکتا ہے) (النتیجۃ الطربی ۴۹)

امام شہرائی نے تیسرے مقام پر اس کو نقل کر کے فرمایا:

پس جھوٹا ہے جس شخص نے شیخ پر افتراء کیا ہے کہ وہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں آخر میں فرمایا غالباً منکرین نے مسئلہ منظریت کو غلط سمجھ کر حلول میں داخل کیا ہے حالانکہ اس کو اس سے کچھ نسبت نہیں (النتیجۃ الطربی ۵۰)

اس الزام کی تردید میں مولانا تھانوی نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے فرماتے ہیں شیخ کے عقیدہ صغریٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ اس میں حوادث حلول کرے اور شجرہ الکلون میں فرمایا کہ وہ فرد ہے حمد ہے نہ کسی شے کے اندر ہے نہ کسی شے کے ساتھ قائم ہے نہ کسی شے کا محتاج ہے نہ وہ نیل ہے نہ شبیہ ہے نہ صورت ہے نہ جسم ہے نہ چیز والا نہ ذی کیفیت ہے نہ مرکب ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سبح البیسر ہے اس میں حلول و اتحاد کی نہایت اہتمام کے ساتھ لٹی ہے اور شیخ نے ایک کام طویل میں فرمایا ہے کہ اتحاد کا وہی قائل ہوگا جو اہل الحاد ہوگا اور جو لوگ حلول کے قائل ہیں وہ اجمہل اور فضول ہیں (النتیجۃ الطربی ۵۰)

عزیز علی شاہ اپنے ملفوظات میں توحید و جدی کے متعلق انھیں انھوں نے عقیدہ کا بیان کے تحت فرماتے ہیں۔

ظاہر میں حضرات جنہیں قدرت نے نور باطن سے نہیں نوازا اپنی کلمہ کی وجہ سے شیخ اکبر کے

عقیدہ توحید و جدی کو عقیدہ حلول سے منسوب کرتے ہیں حالانکہ حضرت شیخ نے اپنی تحریروں میں صریحاً اس عقیدہ کا انکار اور رد فرمایا ہے۔

ابن عربی کا برین امت کی نظر میں

ابن عربی کے بارے میں گزشتہ صفحات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ نہ حلول کے قائل تھے نہ اتحاد کے نہ عینیت کے ان معانی کے اعتبار سے جو فکر ہیں۔ بلکہ وہ شریعت کی رہی کو تھامنے والے تھے اسی لئے ان سے اگر کوئی کلام ایسا ظاہر ہوا تو وہ حالت سکر میں ہوا جو قابل ملاحظہ نہیں۔

حضرت امداد اللہ مہاجر تکی فرماتے ہیں شیخ اشیوخ ہم عصر اور ہم وطن ابن عربی لوگوں نے شیخ اکبر کا حال ان سے پوچھا فرمایا فہسو زلسدیق آدمی ان کے صحبت سے اعراض کرتے تھے جب انہوں نے وفات پائی لوگوں نے شیخ اشیوخ سے ان سے آخرت کا حال دریافت کیا ارشاد ہوا مات قطب الوقت

من کان ولی اللہ تمام لوگ متعجب ہوئے عرض کیا کہ کیوں ان کو زندگی تک کہہ کر ہم کو استفادہ سے محروم رکھا جواب میں فرمایا کہ وہ ولی اصل بن تھے لیکن جذبہ تقویٰ رکھتے تھے چہرہ مقرب بارگاہ تھے مگر قائل اتباع نہ تھے اخیر زمانہ میں مجذوب ہو گئے تھے اور زبان ان کی افتاء اسرار میں بے اختیار ہو گئی تھی اگر تم لوگ ان کی صحبت میں رہتے تو مگراہ ہو جاتے کیونکہ غلبہ حال سے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو تمہارے سمجھ میں آنے

کے قابل نہ تھیں اور عوام کے لئے نقصان رساں تھیں۔ اگر خیال کرو تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا جس اس جگہ فرمانا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا منصب ہے کہ کس دن اس بازار یوں سے مسئلہ وحدۃ الوجود وحدۃ الوجود کا ذکر کریں اور عوام کو تھوڑا بہت ایمان تعلیمی رکھتے ہیں اس ایمان سے بھی بے نصیب کریں اس معاملہ میں گفتگو فضول ہے بلکہ بنا وقت اور عوام کا اعتقاد ضائع کرنا ہے (شام امداد ص ۳۳)

فتوحات میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو حقیقت خلاف شریعت ہو وہ زندقہ باطلہ ہے نیز فتوحات میں ہے کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں بجز اس طریقہ کے جو مشروع فرمایا ہے سکر فرمایا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں بجز اس کے جس کو شروع فرمایا (النتیجۃ الطربی ۷)

شیخ ابن عربی کا ارشاد ہے جو شخص میزان شریعت کو ایک لحظہ بھی اپنے ہاتھ سے پھینک دے گا

نیز توحات کے باب میں سویاسی میں شیخ نے فرمایا کہ جو شخص غوامض شریعت کے سمجھنے اور مشکلات علوم توحید کے حل کرنے کی طرف آنا چاہے اس کو چاہیے کہ اپنی عقل و رائے کے حکم کو چھوڑ دے اور شرع ربانی کو اپنا پیمانہ بنائے (المتحیہ الطبری ۸)

امام شعرانی ابن عربی کی کلام کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اعلم ان مما یوید هذه المیزان ما اجمع علیه اهل الكشف وصرح به الشيخ محی الدین فی الکلام علی مسح الخف من الفوحات . (المیزان الکبریٰ للمشرانی ص ۳۰) ترجمہ: جان لو کہ اس میزان کی جو چیز تائید کرتی ہے وہ وہ چیز ہے جس پر اہل کشف کا اجماع ہے اور شیخ ابن عربی نے بھی فوحات میں مسخ خف پر اس کی تصریح کی ہے۔

امام شعرانی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

فان قلت فهل ما وقع من رسول الله ﷺ ليلة الاسراء من المراجعة فی شان الصلوة كان اجتهادا منه ام لا فالجواب كما قال الشيخ محی الدین كان ذلك منه اجتهادا (المیزان الکبریٰ للمشرانی ص ۵۸)

ترجمہ: پس اگر تو کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات جو نماز کے بارے میں بار بار رجوع کیا کیا وہ آپ کے اجتهاد سے تھا؟ پس جواب یہ ہے جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ یہ رجوع کرنا اپنے اجتهاد سے تھا۔

(نوٹ) امام شعرانی کا ان دونوں مقامات پر ابن عربی کے قول کو اپنی تائید میں پیش کرنا ان کی امامت پر دلالت کرتا ہے۔

قال ابن مسدی فی جملة ترجمته كان جميل الجملة والتفصيل محصلا لنفون العلم اخص تحصيل وله فی الادب الشاؤ الی لا یلحق والتقدم الی لا یسبق قال وكان

مصری المذهب فی العبادات باطنی النظر فی الاعتقادات خاص بحار تلك العبادات وتحقق بمحيا تلك الاشارات وتصانيفه تشهد له عند اولی البصر بالتقدم والمام ومواقف النهايات فی مزالق الافدام ولهذا ما ارتبت فی امره والله تعالی اعلم (الراجح المکمل ص ۱۲۱)

ترجمہ: ابن مسدی آپ کے جملہ حالات میں کہا ہے کہ جمال و تفصیل کے لحاظ سے اچھے تھے فنون علم کی اس طور پر حاصل کرنے والے تھے۔ وہ ادب میں اس مقام پر پہنچے کہ کوئی ان کو نہ پاسکا اور ایسے آگے گئے کہ کوئی ان سے سبقت نہ کر سکا عبادات میں ظاہر المذہب تھے اور اعتقادات میں باطنی انظر تھے ان نے عبادات کے سمندر میں غوطہ خوری کی اور ان اشارات کو زندہ کیا اور ان کی تصانیف اعلیٰ بصیرت والی ایک ان کے تقدم کی گواہی دے رہی ہیں۔

قال الشيخ شمس الدین السدی ان له توسعا فی الکلام وذكاء وقوة خاطر حافظة لبقا فی النصوص وتالیف جملة فی العرفان معتبرة ولو لا شطحة فی الکلام لم یکن له ما ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغیبه فیرحی له الخیر انتهى (الراجح المکمل ص ۱۲۱)

ترجمہ: شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں ان کے لئے کلام میں توسع تھا ذہین تھے قوی الحافظ تھے تصوف میں تیس انظر تھے ان کی ایسی عمدہ تالیفات ہیں جو علم عرفان میں معتبر ہیں۔ اگر ان کے کلام میں شطیحات نہ ہوتیں تو کوئی حرج نہ تھا شاید ان سے حالت شیوبت و سکر میں شطیحات کا صدور ہوا ان کے لئے خیر کی امید لگاتی ہے۔

حافظ ذہبی اور ابن عربی

حافظ ابو عبد اللہ ذہبی (صاحب اسمااء الرجال) سے شیخ محی الدین کے اس قول کی نسبت جو انہوں نے اپنی کتاب فصوص میں کہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو حضرت نبویہ کی اذن سے بنایا ہے پوچھا انہوں نے فرمایا میں یہ یگانہ نہیں کرتا کہ ایسا شیخ جھوٹ کہتا ہوں ہاں لکن حافظ ذہبی شیخ پر اور جماعت صوفیہ

پر شدت کے ساتھ تکثیر کرنے والوں میں ہیں یہ بھی اور ان تیسرے بھی (انتہی الطبری ۲۰)
حضرت مجددان عربی کے بارے میں لکھتے ہیں:

انہوں نے کمال معرفت سے اس مسئلہ قیّد کو شرح کیا اور ابواب اور فصول میں تقسیم
صرف دھوکے طرح جمع کیا یا جو اس امر کے پھر بھی طائفہ میں سے بعض نے اس کی مراد کو نہ سمجھ کر ان
کی طرف منسوب کیا اور ان پر طعن و ملامت کی اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں شیخ حنّ پر ہیں اور ان پر
کرنے والے دور از ثواب ہیں شیخ کی بزرگی اور ان کے علم کی زیادت اس مسئلہ کی تحقیق سے معلوم کرنا
چاہیے اور ان پر رد وطن نہ کرنی چاہیے (مکتوبات ص ۷۷۰ دفتر سوم)
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

اس بارے میں جو چوکھو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے مفصل بیان کرتا ہے پہلے شیخ محی الدین اور
عربی کا جو متاخرین صوفیاء کا امام مقتدا ہے اس مسئلہ میں جو مذہب ہے وہ بیان کرتا ہے۔
مکتوبات ص ۲۳۳ (۲۳)

تیسرے مقام پر حضرت مجدد فرماتے ہیں:

یہ فقیر شیخ محی الدین کو مقبولین میں سمجھتا ہے لیکن ان کے وہ علوم جو جمہور کے عقائد اور کتاب
وسنت کے ظواہر کے خلاف ہیں ان کو خطا اور محض سمجھتا ہے لوگوں نے ان کے بارے میں اس افراط و تفریط کی راہ
اختیاری کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے ہیں ایک جماعت شیخ پر زبان طعن و ملامت دراز کرتی ہے
اور ان کے معارف و حکمت کا بھی انکار کرتی ہے دوسری جماعت نے شیخ کی مکمل تقلید اختیار کی ہے اور ان
کے تمام معارف و حکمت کی برزخ سمجھتی ہے اور دلائل و شواہد سے ان کی حقیقت ثابت کرتی ہے اس میں شک
نہیں کہ دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے
ہیں۔۔۔۔۔ عجیب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولین میں حق نظر آتے ہیں اور ان کے اکثر معارف
و تحقیقات جو اہل حق کے خلاف ہیں خدا تا صواب نظر آتے ہیں (مکتوب ۲۶۶ دفتر اول)

مؤرخ الاسلام مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں:

شیخ محی الدین ابن عربی نے ۶۳۸ھ میں ابن تیمیہ کی ولادت سے ۲۳ سال پیشتر وفات پائی

کی ان کی کتابیں خصوصاً فتوحات مکہ اور فصوص الحکم عام طور پر متداول تھیں اور علمی حلقوں میں وقت کی
لاہ سے دیکھی جاتی تھیں (۴ تاریخ دعوت و عمریت ص ۶۸ حصہ دوم)

ابن تیمیہ یا جو دہا بن عربی کے مخالف ہونے کے لکھتے ہیں:

وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص والله تعالى اعلم بمآلات الرجل عليه و
الله بهيقر لمجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم
والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
امنوا ربنا انك رؤوف رحيم .

ترجمہ:- یہ تمام مضامین صاحب فصوص کے اقوال میں اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ انکا خاتمہ کس چیز پر ہو اللہ
تعالیٰ تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں زندہ و مردہ کی مغفرت فرمائے اے ہمارے پروردگار ہماری اور
ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرمادے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے دلوں میں
اہل ایمان کی طرف سے کھوت نہ رکھے ہمارے پروردگار تو بڑی شفقت والا مہربان ہے (مکتوب شیخ
الاسلام بامام شیخ فرائضی مندرجہ جلا بالبعین ص ۵۷) .

دوسرے مقام میں فرماتے ہیں:

واما الفاجر التلمساني فهو اجبت القوم واعمقهم لي الكفر فانه لا يفرق بين الوجود
والنبوت كما يفرق ابن عربي .

ترجمہ:- باقی رہا تلمسانی فاسق تو اس گروہ میں اس کی خباثت سب سے بڑھی ہوئی تھی اور کفر میں وہ سب
سے گمراہ ہے اس لئے کہ وہ جو وجود نبوت کے درمیان اس طرح بھی فرق نہیں کرتا جس طرح ابن عربی کرتے
ہیں (ایضاً ص ۵۸)

تیسرے مقام پر لکھتے ہیں:

لكن ابن عربي اقربهم الي الاسلام واحسن كلاما في مواضع كثيرة فانه يفرق بين
المظاهر والظاهر فيقر الامر والنهي والشرائع علي ما هي عليه ويامر بالسلوك بكثير
مما امر به المشايخ من الاخلاق والعبادات ولهذا كثير من العباد باخلون من كلامه

سلو کہم فیبتعون بذالک وان كانوا لا یفقیہون حقائقہ ومن فہمہا منہم وواقفہ فقد تبین قولہ .

ترجمہ:- ابن عربی ان لوگوں میں اسلام سے قریب تر ہیں اور ان کا کلام بہت سے مقامات پر نسبتاً ہے اس لئے وہ مظاہر اور ظاہر میں فرق کرتے ہیں امر وہی اور شرع و احکام کو اپنی جگہ رکھتے ہیں مشائخ و احکام کو اپنی جگہ رکھتے ہیں مشائخ نے جن اخلاق و عبادات کی تاکید کی ہے ان کو اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس لئے بہت سے عابد و صوفی ان کے کلام سے سلوک کا انداز کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے حقائق کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ان میں سے جو ان حقائق کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کی اسواقف کرتے ہیں ان پر ان کے کلام کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ (جلال العینین ص ۵۷)

شیخ الاسلام غزوی اور ابن عربی

شیخ الاسلام غزوی فرماتے ہیں کہ میں جب قاہرہ میں پہنچا جس سال ہمارے شیخ سراج الدین بلخسی کی وفات ہوئی اور یہ واقعہ سنہ آٹھ سو چار میں ہوا میں نے ان سے اس امر کا تذکرہ کیا جو شیخ محمد علی الدین کے حق میں بعض اہل شام سے سنا تھا کہ وہ طول و اتحد کے قائل ہیں شیخ نے فرمایا معاذ اللہ اور فرمایا ان کی شان اس سے بالکل ارفع ہے دو تو اعظم آدمی سے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جو کتاب و سنت کے دریاؤں میں شادری کئے ہوئے ہیں (تواریخ فیصل کتب ایسے امر کا قائل ہو سکتا ہے) (الفتیہ الحلوی ص ۳۹)

دوسرے مقام پر شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

اپنے گوشخ شیخ الدین کے کلام پر (معائنات) تکبیر کرنے سے بہت بچانا کیونکہ اولیاء کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے کے دین کا برباد ہونا ایک مسلم بات ہے اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ ضروری ہو کر مرتا ہے۔ جو شخص ان کی شان میں گستاخی کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت قلب میں مبتلا کرتا ہے (الفتیہ الحلوی ص ۱۹)

شیخ قطب الدین شیرازی اور ابن عربی

شیخ محمد الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے ان کی شان میں وہی شخص جرح و قدح کرتا ہے جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا (الفتیہ الحلوی ص ۲۰)

اولی اللہ محدث دہلوی اور ابن عربی

حضرت شاہ ولی اللہ اپنے مکتوب مدنی کے خطبہ کے شروع میں فرماتے ہیں:

وصل الی کتابکم الذی سالتونی فیہ ان وحدۃ الوجود علی ما ذکرہ الشیخ الکبیر واتباعہ وعن وحدۃ الشہود علی ما ذکرہ الشیخ المجدد وهل یمنک التطبیق لہما رضی اللہ تعالیٰ عن الجمیع وارضاهم (مکتوب مدنی ص ۱)

ترجمہ:- تحقیق میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے جس میں تم نے مجھ سے وحدۃ الوجود جیسا کہ شیخ اکبر اور ان کے پیروں نے ذکر کیا ہے اور وحدۃ الشہود جیسا کہ شیخ مجدد نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو چاہے کر کیا ان دونوں کے درمیان (اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے) تطبیق ممکن ہے۔

اولی اللہ دونوں حضرات کو عادی رہے ہیں اور ابن عربی کو شیخ اکبر کے لقب سے ذکر فرما رہے ہیں اس سے ان کے نزدیک ابن عربی کا مقام واضح ہوتا ہے۔

حضرت الشاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور ابن عربی

حضرت الشاہ رفیع الدین محدث دہلوی ابن عربی کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

الشیخ الاکبر والکبریٰ الاحمر فاتح الطریقۃ الولاية وحاتمها ناشر درر المعرفة وناظمها الداعی الی طریق البدایۃ الحائض فی بحار العنایۃ صاحب الکرامات البدیۃ والمقامات الوفیۃ ابی عبداللہ محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی المغربی المالکی (دفع الباطل ص ۹۹)

شاہ رفیع الدین کا ان جلیل الشان القابات کے ساتھ ابن عربی کا ذکر فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے ان کے پاس ابن عربی کا مقام کس قدر بلند تھا۔

شاعر مشرق اور ابن عربی

علامہ اقبال کو کبیر جی پونڈرائی میں زمان و مکان کے متعلق حضرت شیخ اکبر کے نظریہ پر لکھ کر دیتا تھا لیکن انہیں بھی موت نے مہلت نہ دی انہوں نے اس موقع پر حضرت پیر مہر علی شاہ کو ایک عربیہ لکھا

کا کمال کا کس قدر زیادہ احترام تھا اور وہ ان کی علمی جلالت اور عرفانی بصیرت کے کس درجہ معتقد تھے۔

اب صدیق حسن خان لکھتے:

ولعل بعضهم ان مصنفاته بلغت نيفا واربعائة مصنف و كان يقول بالقدم وذهب في ذلك مذهب بعض المتصوفة فكفروهم ورومهم بضعف المعتقد انكر عليه قوم الاجل كلسمات والفاظ وقعت في كسبه قد قصرت الفهامهم عن ادراك معانيها اما المحققون فقد اجمعوا على جلالته في سائر العلوم وانكروا على من يطالع كلامه من غير سلك وطريق الرياضة خوفا من حصول شبهة في معتقده وكراماته ومناقبه كثيرة (النصح المكلل ص ۱۲۳)

ترجمہ:- اور بعض نے فرمایا ان کی تصنیفات کی تعداد چار سو سے کچھ اوپر ہے اور وہ قدم کے قائل تھے اور اس مسئلہ میں بعض صوفیاء کے مسلک کو اختیار کیا پس بعض نے ان کی تکفیر کی ہے اور ان کی نسبت ضعف و عقائد کی طرف کی ہے اور ایک قوم نے ان پر ان کے ان کلمات اور ان الفاظ کی وجہ سے اعتراض کیا ہے جو ان کی کتب میں واقع ہوئے ہیں۔ حالانکہ اعتراض کرنے والوں کی فہم ان کے معانی کے ادراک سے قاصر تھی بہر حال محققین تمام علوم میں ان کی عظمت شان کے قائل ہیں۔ اور جو بغیر ریاضت کے سلوک کو طے نہ ہوئے ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آپ کے عقائد و کرامات کے بارے میں شبہ میں پڑ جائے گا آپ کے مناقب اس قدر کثیر ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔

اے لکھتے ہیں:

هو حجة الله الظاهرة و اینه الباهرة و قد تصدى للانتصار له و الاذعان لفضله من اصول العلماء الحجم الغفير (التاج المكلل ص ۱۲۳)

ترجمہ:- وہ اللہ کی ظاہری حجت تھے، واضح نشانی تھے، بڑے بڑے علماء میں سے ایک جم غفیر نے آپ کی راہ کی ہے اور آپ کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں۔

اسا کتبہ و مصنفاته فالبحور الزواجر البی لکترتها و جواهرها لا يعرف لها اول ولا اخر ما وضع الواضعون مثلها و انما خص الله بمعرفته قدرها اهلها و من خواص کتبہ ان

ان کے عریض کی نقل اقبال نامہ جلد اول میں شائع ہو چکی ہے تاہم یہاں بھی درج کی جاتی ہے۔

لاہور ۱۸ اگست ۱۹۳۳ء

خدمت و مکرم حضرت قبلہ السلام علیہم!

اگر چہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی بہر حال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لئے کھلکا جائے میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے اداشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت شیخ الدین ابن عربی پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے نظر میں یہاں چند امور دریافت طلب ہیں جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر سوالات کا جواب شانی مرحمت فرمایا جائے۔

(۱) اول یہ کہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور آئمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف ہے (۲) یہ تعلیم شیخ اکبری کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں؟ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں (۳) حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں مولوی سید انور شاہ صاحب مرحوم و مغفود نے مجھے عربی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام تھا درایۃ الزمان جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا میں نے یہ رسالہ دیکھا مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لئے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔

میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرمایا ہے اس لئے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تاہل تھا لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے مجھے یقین ہے کہ اس وقت سعید کے لئے جناب معاف فرمائیں گے باقی اتنا اس دعا مجلس مجرا اقبال (مہر میں ص ۳۲۶)

علامہ کے اس مکتوب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے دل میں شیخ اکبر اور ان کے ہم خیال

من واجب على مطالعها والنظر فيها وتامل ما في مبانيها الشرح صدره
المشكلات وفك المعضلات وهذا الشأن لا يكون الا لانفاس من خصه الله بالعلم
اللدنية الربانية (الراجح لكل م ۱۳۳)

ترجمہ :- بہر حال آپ کی تصانیف و کتب ایسے سمندر ہیں کہ جو جاہرات اور کثرت کی وجہ سے سادہ
اول معلوم ہوتا ہے اور نہ آخراں کی مثل کتب کسی کی تعریف نہیں کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت کے
ساتھ اس کو ہی خاص کیا جو اس کا اہل و حقار تھا آپ کی کتب کے خواص میں سے ہے جو موافقت کے
ساتھ ان کا مطالعہ کرتا ہے اور ان میں نظر کرتا ہے اور اس کے مہائی میں نظر کرتا ہے تو مشکلات کے حل
معطلات کے کھولنے کے لئے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ مقام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے وہی علوم کے ساتھ خاص طور پر نوازا ہو۔

نیز لکھتے ہیں:

قال وله من المجلس ما لا يستوفى وبالجملة فهو حجة الله الظاهر واتيه الباهرة
كراماته فلا تحضرها مجلدات قال الشعراني وقول المنكرين في حقه مثل غشاء وها
لا يعباہ به

ترجمہ :- اور میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس قدر محاسن ہیں کہ شمار سے باہر ہیں آپ اللہ کی واضح حجت تھے
اور واضح نشانی تھے آپ کی کرامات کا کئی جلدوں میں بھی سنا مشکل ہے امام شعرانی فرماتے ہیں آپ کے
خاصین کے اقوال مثل دخول اور را کہہ کی ہے ان کی کچھ پرواہ نہیں۔
آخر میں لکھتے ہیں:

فجزا الله عنا وعن سائر المسلمين جزاء حسنا لماض علينا من انواره وكساننا من حلال
اسواره وسفاننا من حميا شراہب وحشرنا في زمرة احبابه بجاه سيد اصفيائه وخاتم
البيانه عليه السلام (الراجح لكل م ۱۳۵)

ترجمہ :- پس اللہ ان کو سب مسلمانوں کی طرف سے عمدہ جزا دے اور ہم پر ان کے انوارات کی بارش

کرے۔ اور آپ کے اسرار کے زیورات سے ہم کو بھی زیور پہنانے اور آپ کے چشمہ سے ہمیں بھی
سیراب کرے۔ اور ہمارا شہر آپ کے احباب و متعلقین میں کرے، عمدہ انسانوں کے سردار خاتم انبیاء علیہ السلام
کے واسطے۔

مشہور غیر مقلد ثواب و حیا زبان لکھتے ہیں

و شيخنا ابن تيمية قد شدد الانكار على ابن عربي وتبعه الحافظ والفتاوى وعندي
الهم لم يفهموا مراد الشيخ ولم بمعنوا النظر فيه وانما او حشتموه طواهر الفاظ الشيخ
في الفصوص ولو نظروا في الفتوحات لعرفوا ان الشيخ رحمه الله من اهل الحديث
اصولا وفروعا وان من اشد الرايين على ارباب التقليد (بدية المهدي ص ۵۱)

ترجمہ :- اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی کی سخت مخالفت کی ہے اور حافظ ابن حجر اور علامہ تھانزانی
نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ اور میرے نزدیک انہوں نے شیخ کی مراد کو نہیں سمجھا اور نہ ان کے کلام کو گہری
نظر سے دیکھا ہے۔ ان کو شیخ کے ان الفاظ کے ظواہر نے وحشت میں ڈال دیا جو کہ فصوص الحکم میں ہیں اگر
وہ فتوحات یکیرہ میں نظر کرتے تو وہ جان لیتے کہ شیخ تو اہل حدیث تھے اصولاً و فرعا اور مقلدین پر سخت رد
کرنے والوں میں سے تھے۔

نیز لکھتے ہیں:

قال الشيخ المجدد اما مخالفت للشيخ والقول انه اخطا في هذه المسئلة ومع ذلك هو
من اولياء الله تعالى والذي يلذمه وينكر عليه هو في الخطر (ابن ص ۵۱)

ترجمہ :- شیخ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میں شیخ ابن عربی کا مخالف ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے
اس مسئلہ میں خطا کی اس کے باوجود وہ اولیاء اللہ میں تھے اور وہ شخص جو ان کی مذمت اور ان کی مخالفت کرتا
ہے وہ خطرے میں ہے۔

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں:

قال السيد من اصحابنا اعتقادنا من الشيخ الاجل محي الدين بن العربي والشيخ حميد
السرهندي انهما من صفوة عباد الله (ابن ص ۵۱)

ترجمہ:- اور ہمارے نواب صدیق حسن خان ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب داؤد غزنوی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا داؤد غزنوی نے شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابن عربی کا نظریہ وحدت وجود پر سب سے سخت تنقید حضرت مجدد الف ثانی نے فرمائی اور شدید ترین اختلاف کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ادب و احترام جس درجہ انہوں نے ملحوظ رکھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں ایک مقام پر آپ تحریر فرماتے ہیں من ذلت برادر خوان ایشان، لیکن چہ کنم؟ معاملہ صفات باری تعالیٰ است..... شیخ محی الدین ابن عربی کے حضرت کا تعظیم آمیز کلمہ تو بہت ہی حیرانی کا موجب ہوا چنانچہ جمعہ کے بعد جب ایک جگہ کھانے پر ملاقات ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے عرض کر ہی دیا کہ حضرت! آپ نے ابن عربی کا تذکرہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کیا حالانکہ امام ابن تیمیہ کی رائے ان کے بارے میں بہت سخت ہے۔ اس کا جو جواب مولانا مرحوم نے دیا وہ اس قابل ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جائے۔ اور دین کے تمام خادم اس کو حرز جان بنالیں میری بات سن کر مولانا نے قدرے توقف کے بعد فرمایا:

ڈاکٹر صاحب! ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانیں، ہم خورد ہیں اور خورد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ مولانا کے اس منکسر انقول سے میرے دل میں ان کی عزت میں ایک دم کس قدر اضافہ ہوا اور ان کا احترام کتنا بڑھ گیا (سوانح مولانا داؤد غزنوی ص ۸۸)

گذشتہ عبارات سے معلوم ہو گیا کہ ابن عربی کا دامن، لگائے گئے الزامات سے پاک ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کا کلام ان سے ظاہر ہوا بھی تو حالت سکر میں ہوا اس لئے معذور ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆